

中國古建築大系

9

禮制建築

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

主要參考文獻

《中國古代建築史》 劉敦楨主編 中國建築工業出版社(1980年)

《史記·封禪書》 司馬遷 中華書局版(1959年)

《漢書》 班固 中華書局版(1962年)

《後漢書》 范曄 中華書局版(1965年)

《通典》 唐·杜佑 浙江古籍出版社(1987年)

《續通典》 清乾隆官修 浙江古籍出版社(1987年)

《清朝通典》 清乾隆官修 浙江古籍出版社(1987年)

《禮記》

《曲阜孔廟之建築及其修葺計劃》 梁思成 中國營造學社彙刊第6卷第1期

《曲阜孔廟建築》 南京工學院曲阜文管會 中國建築工業出版社(1987年)

《中國美術全集·壇廟建築》——〈壇廟建築及其藝術特色〉 白佐民、邵俊儀 中國建築工業出版社(1988年)

總策劃：周　誼　王華榮

著作者：孫大章

攝　影：張振光　陳小力　李東禧　曹　揚

韋　然　丸山勇　邱承宗

本冊工作人員：

編輯策劃：王伯揚　吳姿如　韋　然　王雪林

黃明山

美術顧問：相川俊一郎

技術顧問：陳金茵

主　編：黃明山

執行編輯：王富徵　李佩樺　周鴻祥　紀淑玲

郭碧玉　彭美榮　黃正勇　萬芳芸

魯仙荷　鄭弘元　蘇世賢

製　作：簡澄坤　陳正宗　楊淑華

協助工作：董蘇華

48.18
TU-88

中國古建築木[illegible]

核工业部二院
科技图书館

孫大章　1933年生，天津市人。1955年畢業於北京清華大學建築系。歷任建築科學研究院、建築標準設計研究所、河南省建委設計院建築師，現任中國建築技術發展研究中心建築歷史研究所研究員、教授、中國建築學會建築歷史學術委員會委員。作者從事中國古代建築歷史研究工作歷三十年。主要著述有《中國古代建築史話》、《中國古建築》、《中國美術全集・宗教建築卷》、《中國建築鑑賞詞典》等；參加撰寫《浙江民居》、《中國古代建築史》等著作；還擔任了《中國大百科全書・建築園林城市規劃卷》建築史分科副主編、《中華文明史》建築分科主編等職。結合研究工作，近年來還主持了山海關靖邊樓、老龍頭入海長城、寧海城、海神廟、角山棲賢寺等項古建築復原工程，以及深圳民俗文化村的部分設計工程。

封面題字與金石作者：**蔡宏生**

・中國出版工作者協會裝幀藝術研究會會員

・北京中國書畫研究社社員

・中國建築工業出版社美術編輯

48.18
TV-88

51175

禮制建築

壇廟祭祀

孫大章

核工业部二院
科技图书馆

中國建築工業出版社
光復書局

目錄

〈彩色圖版〉

禮制建築 …… 9

華北 …… 11

華中 …… 86

華南 …… 105

東北 …… 109

華北 …… 114

〈本文〉

禮制建築的形成與歷史演變

——從儒家的禮制思想到明、清時代的壇廟祭祠系列 …… 117

一.禮制建築與儒家思想 …… 117

二.禮制建築系列的演變與形成 …… 120

禮制建築的形制及藝術特色

——從帝王之家到百姓之家的自然與人文祭祀系列 …… 127

一.神祇壇廟 …… 127

二.宗廟與家祠 …… 130

三.先賢祠廟 …… 133

四.明堂與辟雍 …… 136

五.藝術形象 …… 138

〈附錄〉
新石器時代祭壇遺址圖示……140
山西太原晉祠總平面圖與聖母殿立面圖……141
清代北京壇廟分布圖……142
北京天壇總平面圖……143
北京天壇圜丘與皇穹宇平面圖……144
北京天壇祈穀壇平面圖與祈年殿正立面圖……145
曲阜孔廟總平面圖與聖時門立面圖……146
曲阜孔廟碑亭十一平面・立面・剖面圖……148
曲阜孔廟大成門平面・立面圖……149
曲阜孔廟大成殿平面・正立面・縱剖面圖與次間龍柱圖樣……150
曲阜孔廟杏壇平面・立面・剖面圖……152
曲阜孔廟聖蹟殿平面・立面・剖面圖……153
建築詞彙……154

〈圖版說明〉
禮制建築……155
華北……156
華中……168
華南……172
東北……172
華北……172

〈地圖與年表〉
曲阜孔廟周邊導覽圖……173
禮制建築分布圖……174
中國古建築年表……176

圖版目錄

禮制建築

華北

(圖版序號)

天壇欞星門與圜丘／北京 ……………………1
天壇圜丘全景／北京 ……………………2
天壇圜丘壇望皇穹宇及祈年殿／北京 ……………………3
天壇圜丘壇台基局部與欞星門／北京 ……………………4
天壇皇穹宇三座門／北京 ……………………5
天壇皇穹宇回音壁／北京 ……………………6
天壇皇穹宇／北京 ……………………7
天壇皇穹宇內景／北京 ……………………8
天壇皇穹宇室內藻井／北京 ……………………9
天壇祈年門與燔柴爐／北京 ……………………10
天壇祈穀壇香爐與祈年門／北京 ……………………11
天壇祈穀壇配殿／北京 ……………………12
天壇祈年殿正面全景／北京 ……………………13
天壇祈年殿全景／北京 ……………………14
天壇祈年殿內景／北京 ……………………15
天壇祈年殿室內藻井／北京 ……………………16
天壇祈年殿外檐斗栱及梁枋彩畫
／北京 ……………………17
天壇祈年殿槅扇窗／北京 ……………………18
天壇皇乾殿／北京 ……………………19
天壇齋宮入口／北京 ……………………20
天壇齋宮正殿／北京 ……………………21
日壇東側欞星門／北京 ……………………22
地壇齋宮／北京 ……………………23
社稷壇五色土與拜殿／北京 ……………………24
先農壇太歲殿／北京 ……………………25
孔廟大成殿／北京 ……………………26
孔廟進士題名碑／北京 ……………………27
國子監辟雍／北京 ……………………28
北嶽廟御香亭／河北曲陽縣 ……………………29
北嶽廟德寧殿及石欄杆／河北曲陽縣 ……………………30
孔廟萬仞宮牆／山東曲阜縣 ……………………31
孔廟萬仞宮牆與仰聖門／山東曲阜縣 ……………………32
孔廟道冠古今坊／山東曲阜縣 ……………………33
孔廟下馬碑／山東曲阜縣 ……………………34
孔廟金聲玉振坊與欞星門／山東曲阜縣 ……35
孔廟弘道門與璧水橋／山東曲阜縣 ……………………36
孔廟同文門內望／山東曲阜縣 ……………………37
孔廟奎文閣／山東曲阜縣 ……………………38
孔廟御碑亭羣／山東曲阜縣 ……………………39
孔廟金代碑亭／山東曲阜縣 ……………………40
孔廟杏壇／山東曲阜縣 ……………………41
孔廟大成殿前檐石柱／山東曲阜縣 ……………………42
孔廟大成殿／山東曲阜縣 ……………………43
孔廟大成殿內孔子神龕與匾額
／山東曲阜縣 ……………………44

孔廟大成殿內天花與匾額
／山東曲阜縣 ……45
孔廟角樓／山東曲阜縣 ……46
顏廟復聖廟坊／山東曲阜縣 ……47
顏廟復聖殿／山東曲阜縣 ……48
孟廟石坊／山東鄒縣 ……49
孟廟亞聖殿／山東鄒縣 ……50
岱廟岱廟坊與正陽門／山東泰安 ……51
岱廟天貺殿／山東泰安 ……52
岱廟天貺殿內壁畫／山東泰安 ……53
中嶽廟天中閣／河南登封縣 ……54
中嶽廟峻極殿／河南登封縣 ……55
文廟大成殿／山西平遙縣 ……56
關帝廟鐘樓／山西運城縣 ……57
關帝廟崇寧殿外檐及石柱
／山西運城縣 ……58
關帝廟御書樓／山西運城縣 ……59
晉祠聖母殿／山西太原 ……60
西嶽廟石牌坊／陝西華陰縣 ……61
漢太史公祠司馬遷墓塚／陝西韓城縣 ……62
華中
孔廟仰高牌坊／上海嘉定縣 ……63
史公祠史可法墓／江蘇揚州 ……64
史公祠祠堂／江蘇揚州 ……65
范公祠前廳／江蘇蘇州 ……66
貝家祠堂祠堂外觀／江蘇蘇州 ……67
包公祠大門／安徽合肥 ……68
寶綸閣檐廊裝修／安徽歙縣 ……69
梁家祠堂正堂外望／江西吉安 ……70
金家祠堂玉善堂門／江西景德鎮 ……71
二王廟王廟門／四川灌縣 ……72
二王廟觀瀾亭／四川灌縣 ……73
二王廟靈官樓／四川灌縣 ……74
二王廟李冰殿／四川灌縣 ……75
武侯祠過殿／四川成都 ……76
杜甫草堂水檻／四川成都 ……77
杜甫草堂花徑／四川成都 ……78
杜甫草堂少陵草堂碑亭／四川成都 ……79
三蘇祠木假山堂／四川眉山縣 ……80
華南
陳家祠堂磚雕墀頭及裝飾／廣東廣州 ……81
陳家祠堂前座牆飾／廣東廣州 ……82
東北
北鎮廟五重大殿／遼寧北鎮縣 ……83
北鎮廟石牌坊與山門／遼寧北鎮縣 ……84
華北
天壇祈穀壇南磚門鋪首與門釘
／北京 ……85

凡例

一.全書共分十册,收錄中國傳統建築中宮殿、帝陵、苑囿、園林、民宅、佛教、道教、伊斯蘭教、禮制、城池建築等類別。

二.各册內容大致分六大部分:彩色圖版、本文、附錄、圖版說明、地圖、年表。

三.全書收錄精美彩色圖片約一千七百幅,文字計六十五萬餘,另收結構墨線圖約三百幅。

四.彩色圖版的編排,大體按分布區域或建築羣落出現順序爲原則。圖版當頁附建築名稱及所在地點簡要說明,滿版時置於前後頁。

五.詳細圖版說明彙編於後,依圖版序號說明所在地點、建築年代及特色等資料。

六.本文內容闡述各類建築羣背景、沿革及建築特色,並附圖片輔助說明。

七.書中使用圖片,如非本套書工作人員所攝,另於該圖版說明文末或圖片下方署名。

八.附錄收有建築結構圖、平面圖、復原圖、沿革圖、建築類型比較圖表……等。另按筆劃編列建築詞彙。

九.建築分布圖及導覽地圖明顯標示著名建築之分布地點及周邊名勝古蹟。

十.本書紀年採中國固有紀年法,並附註西元紀年。每册均列中國建築大事年表,並以顏色標示各册所屬之大事紀要。

禮制建築

圖　版

前　言

自《三禮》成書以來，禮即影響先民生活各方面，加之歷代帝王的提倡、儒家的影響，「禮」不僅成爲一種規制，更成爲中華人民不可或離的生活要素，由對先祖的「生之以禮，事之以禮」，以禮待天地、山川、四方之神，以禮待先聖先哲，而形成傳承久遠的壇廟祭祀禮儀，奉祀的建築也應運而生，禮制建築成爲中國建築文化中重要的組成部分。本冊依華北、華中、華南、東北各區，分地介紹分布在這片古老大地上的祭壇、先賢先聖廟及家廟建築，圖版安排自天壇伊始，而終於天壇祈穀壇門，以天爲始，以天爲終，象徵中國人以天爲大的思想，五嶽、四瀆、先儒、賢哲及諸祖均含於其間，形成圓和圓融的中國壇廟祭祀體系。

1 天壇櫺星門與圜丘／北京

2 天壇圜丘全景／北京(前頁)

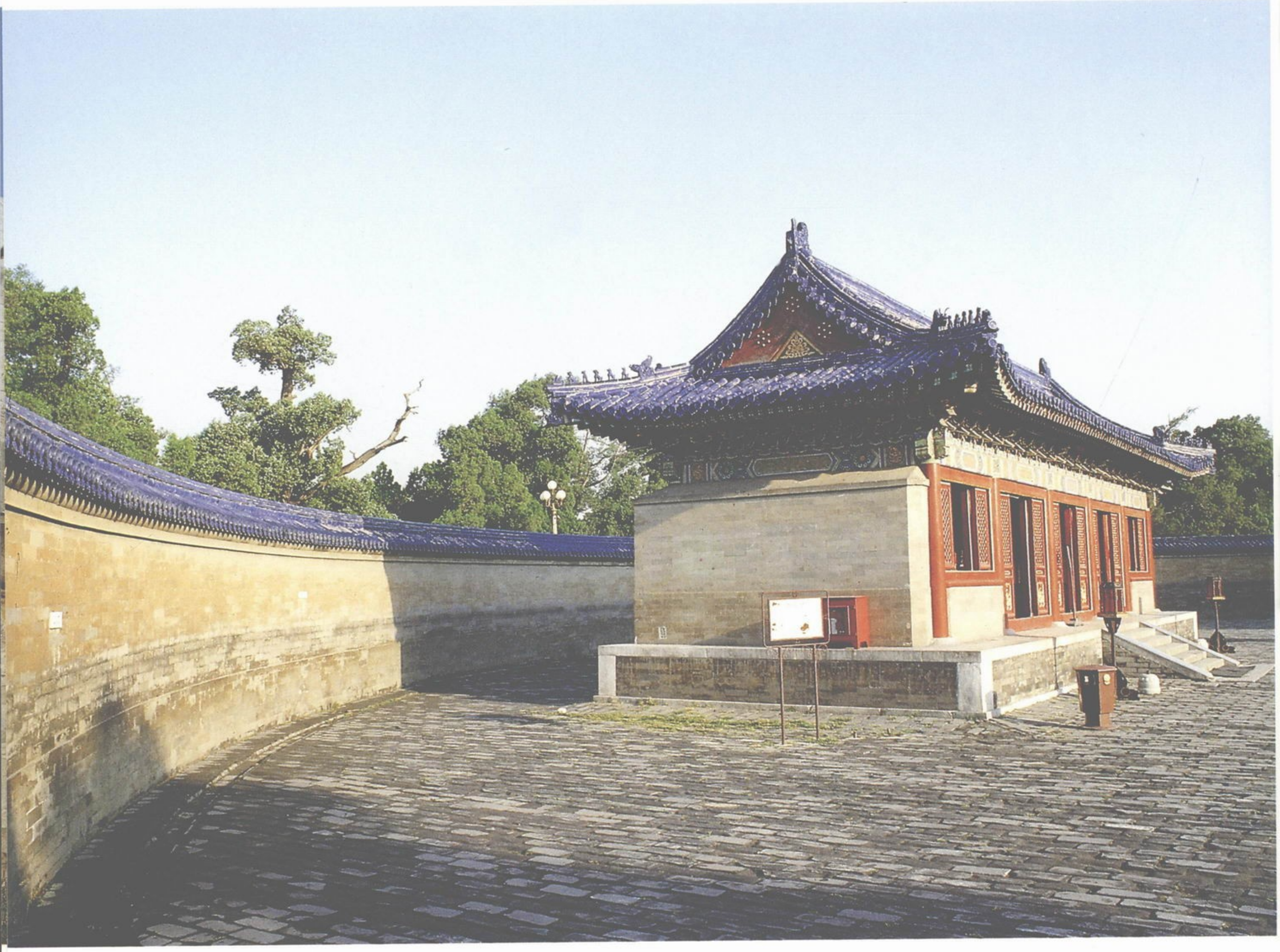
3 天壇圜丘壇望皇穹宇及祈年殿／北京

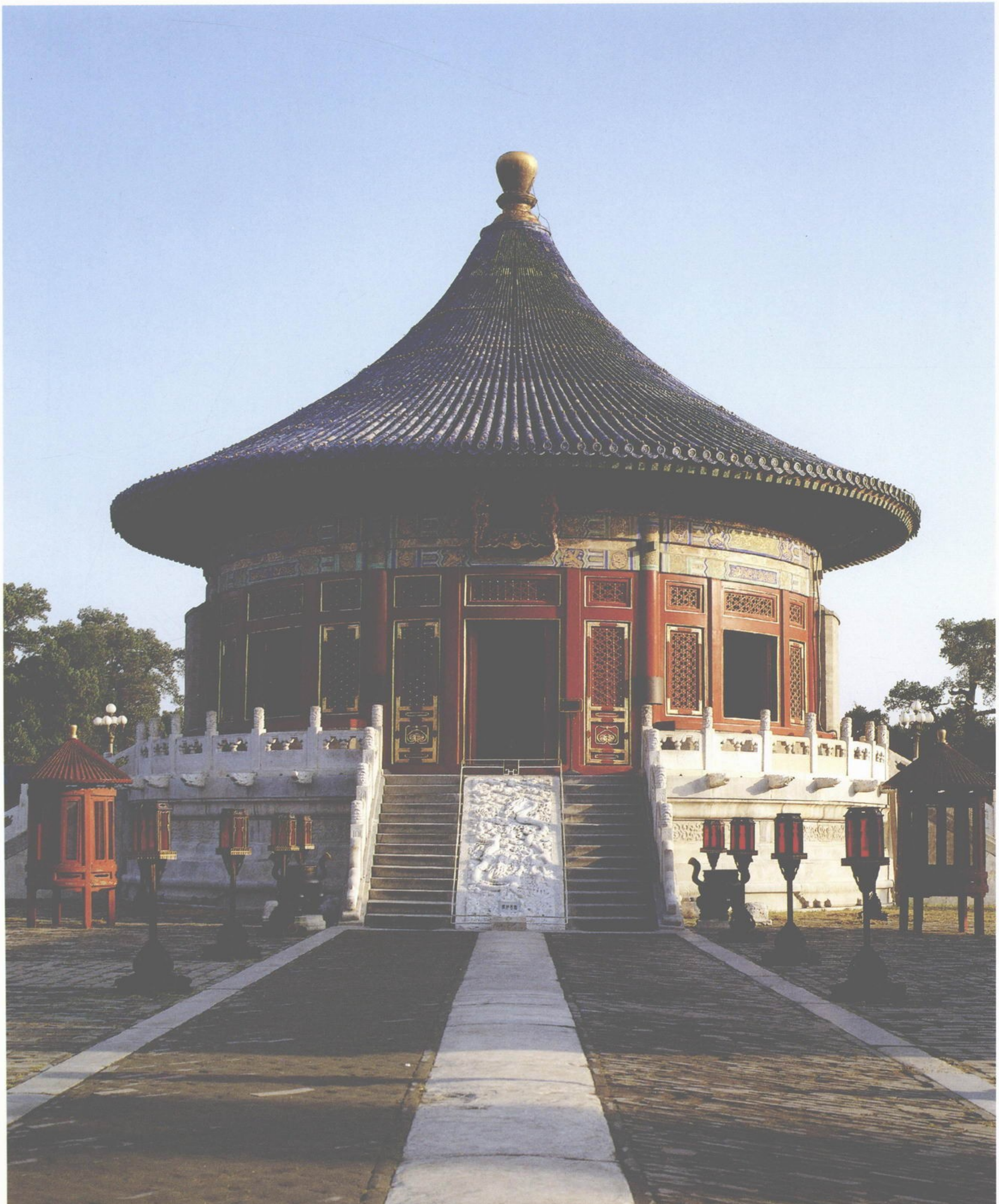

4 天壇圜丘壇台基局部與欞星門／北京

5 天壇皇穹宇三座門／北京

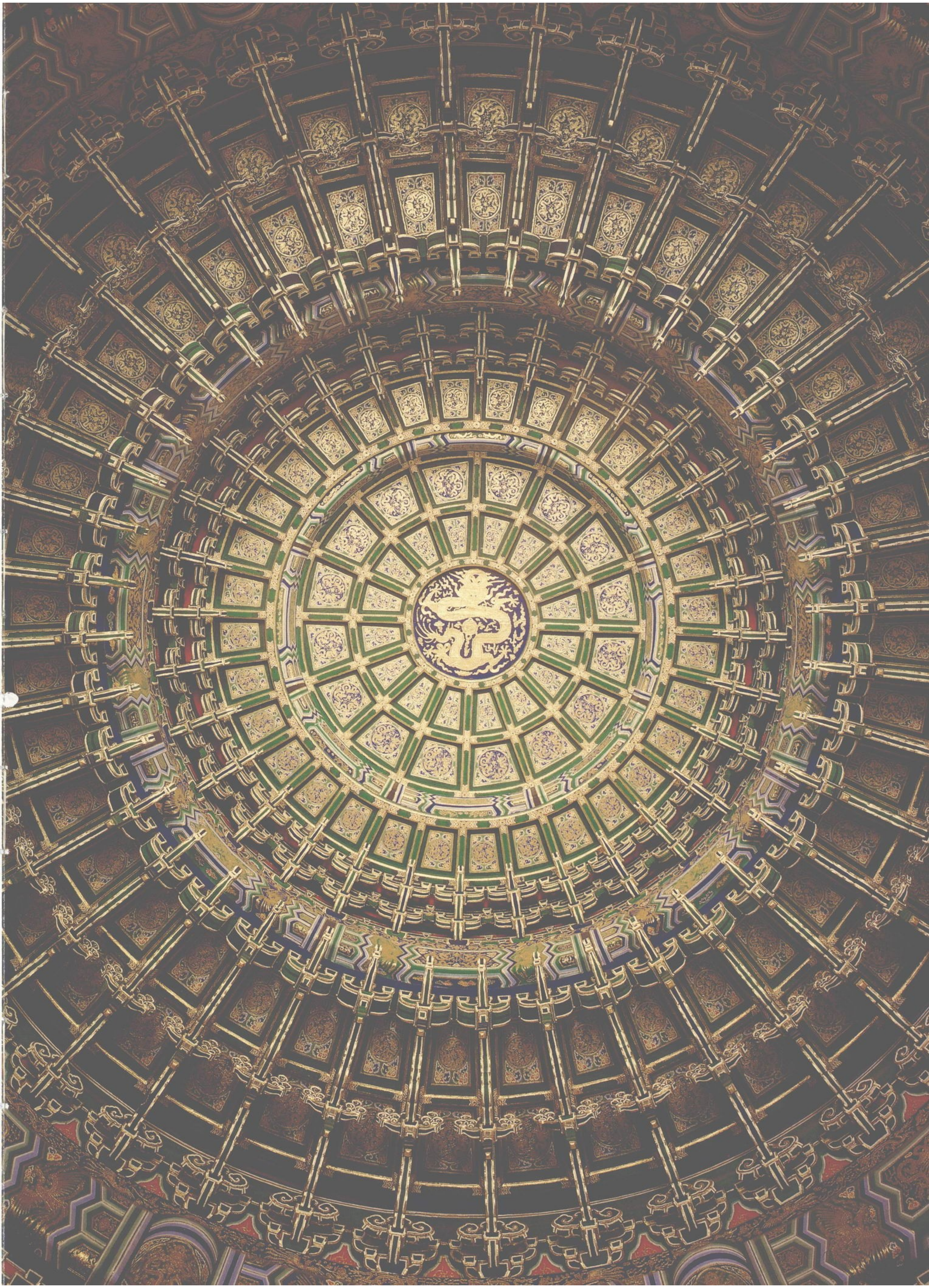

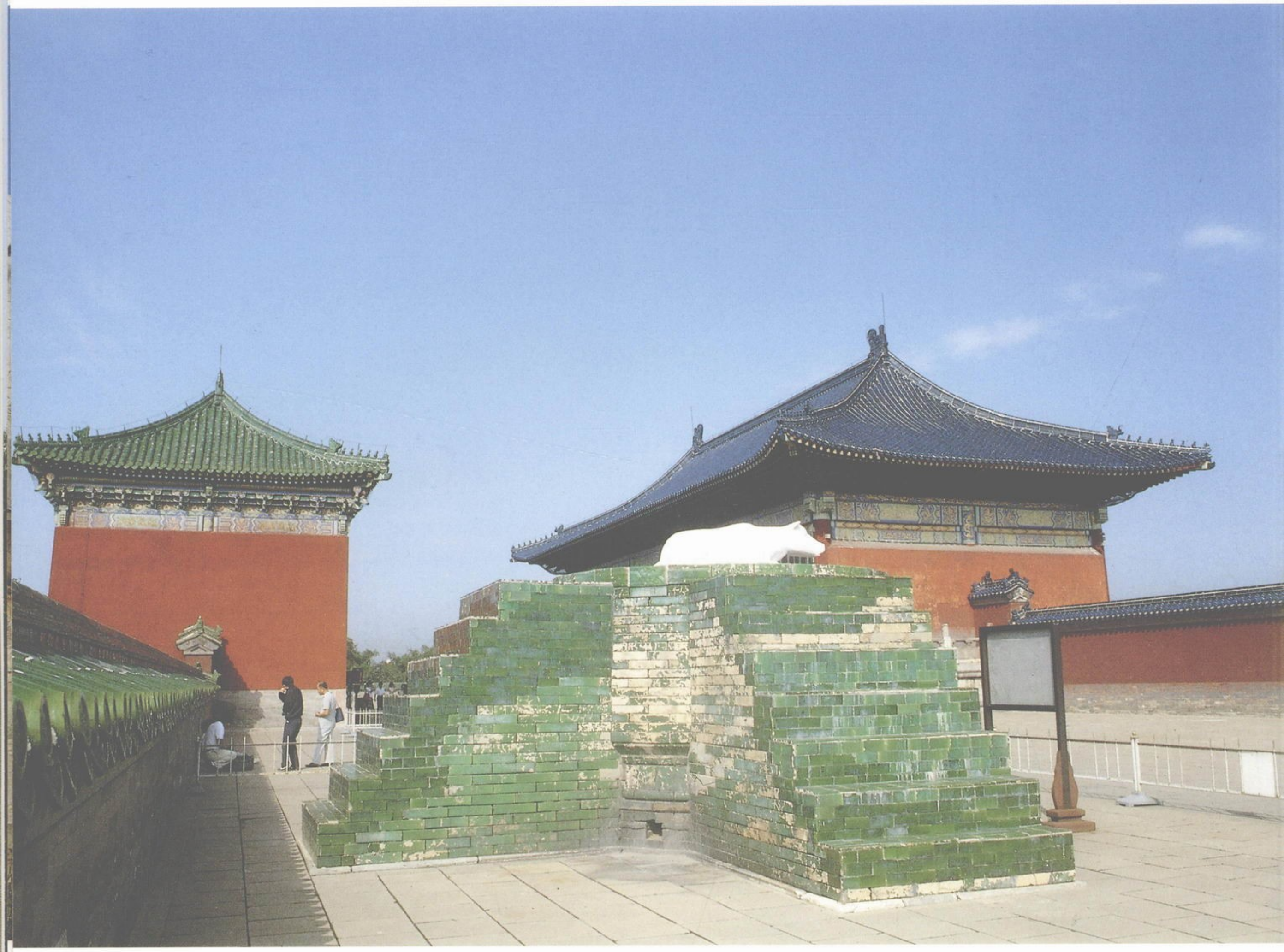
7 天壇皇穹宇／北京

8 天壇皇穹宇內景／北京

9 天壇皇穹宇室內藻井／北京

10 天壇祈年門與燔柴爐／北京

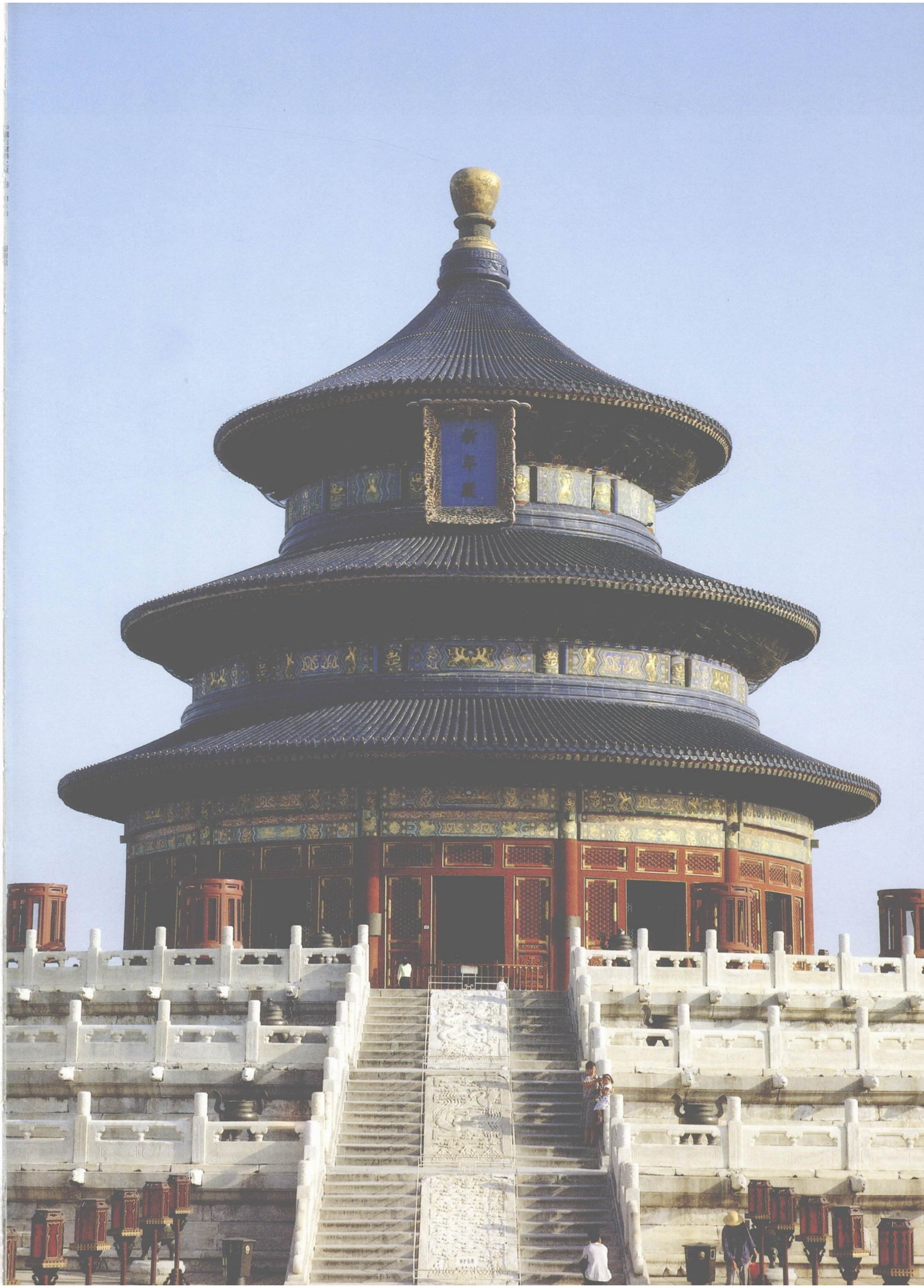

11 天壇祈穀壇香爐與祈年門／北京

12 天壇祈穀壇配殿／北京

13 天壇祈年殿正面全景／北京
14 天壇祈年殿全景／北京(後頁)

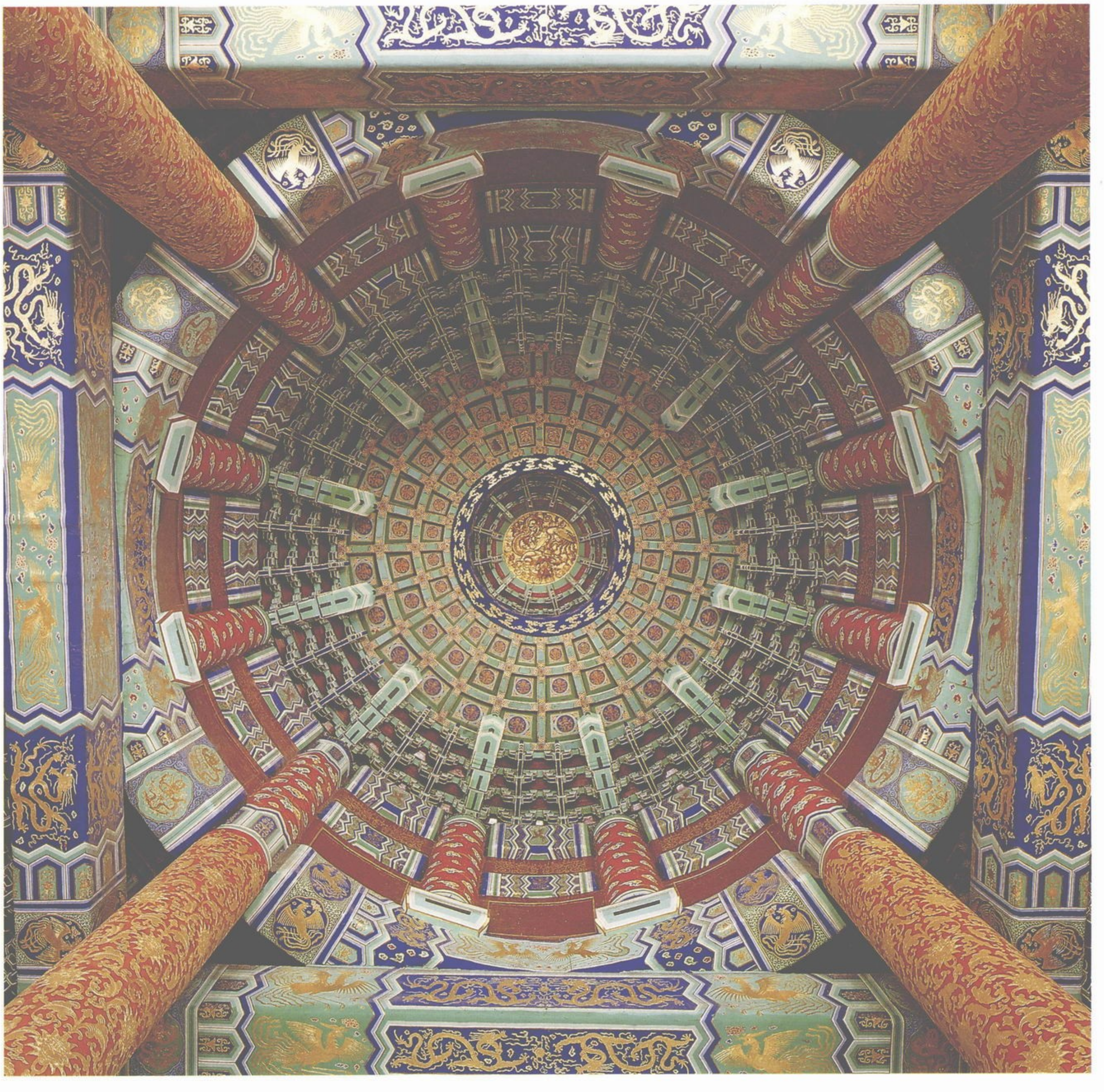

皇天上帝

15 天壇祈年殿內景／北京(前頁)
16 天壇祈年殿室內藻井／北京

17 天壇祈年殿外檐斗栱及梁枋彩畫／北京
18 天壇祈年殿槅扇窗／北京

20 天壇齋宮入口／北京
21 天壇齋宮正殿／北京

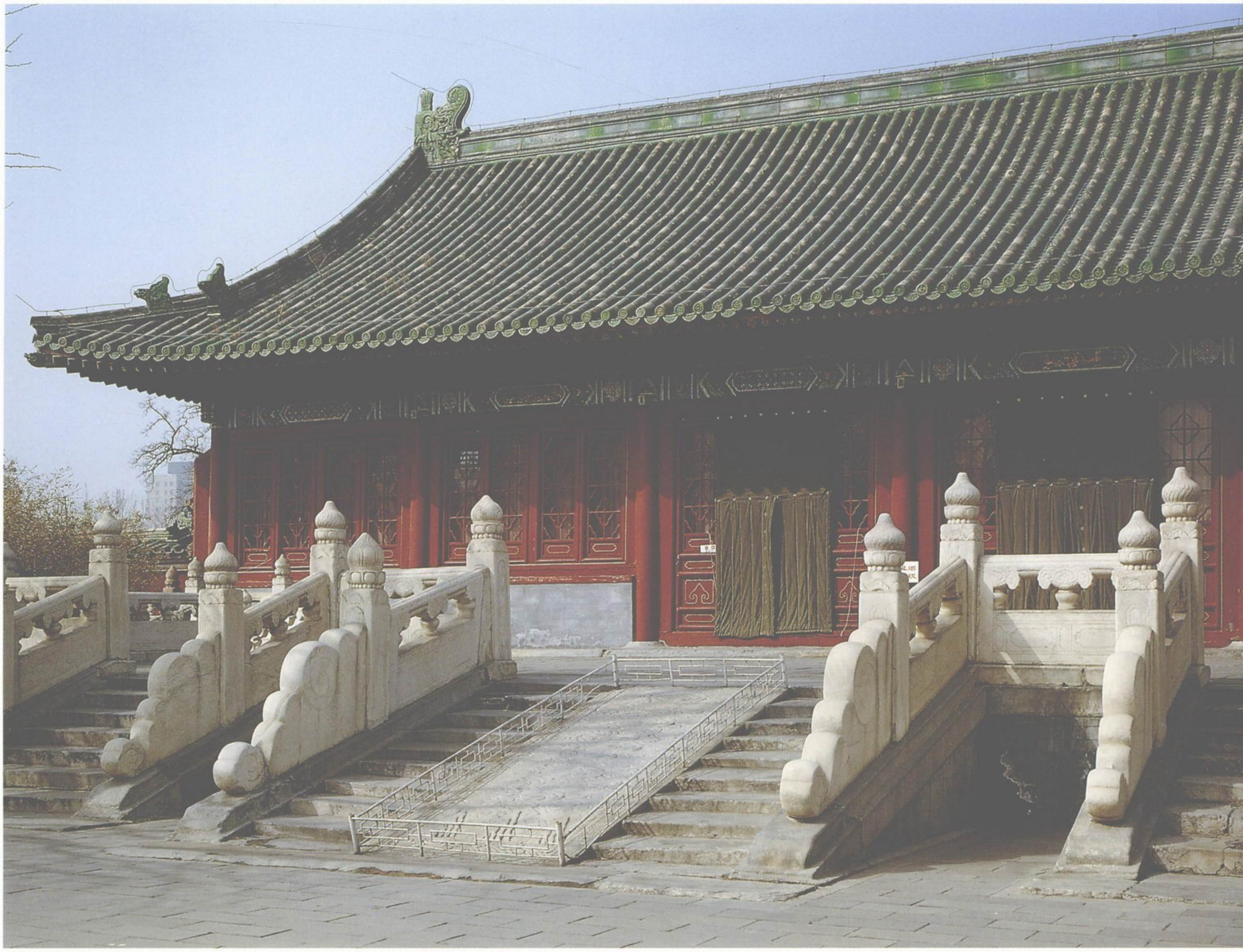
19 天壇皇乾殿／北京

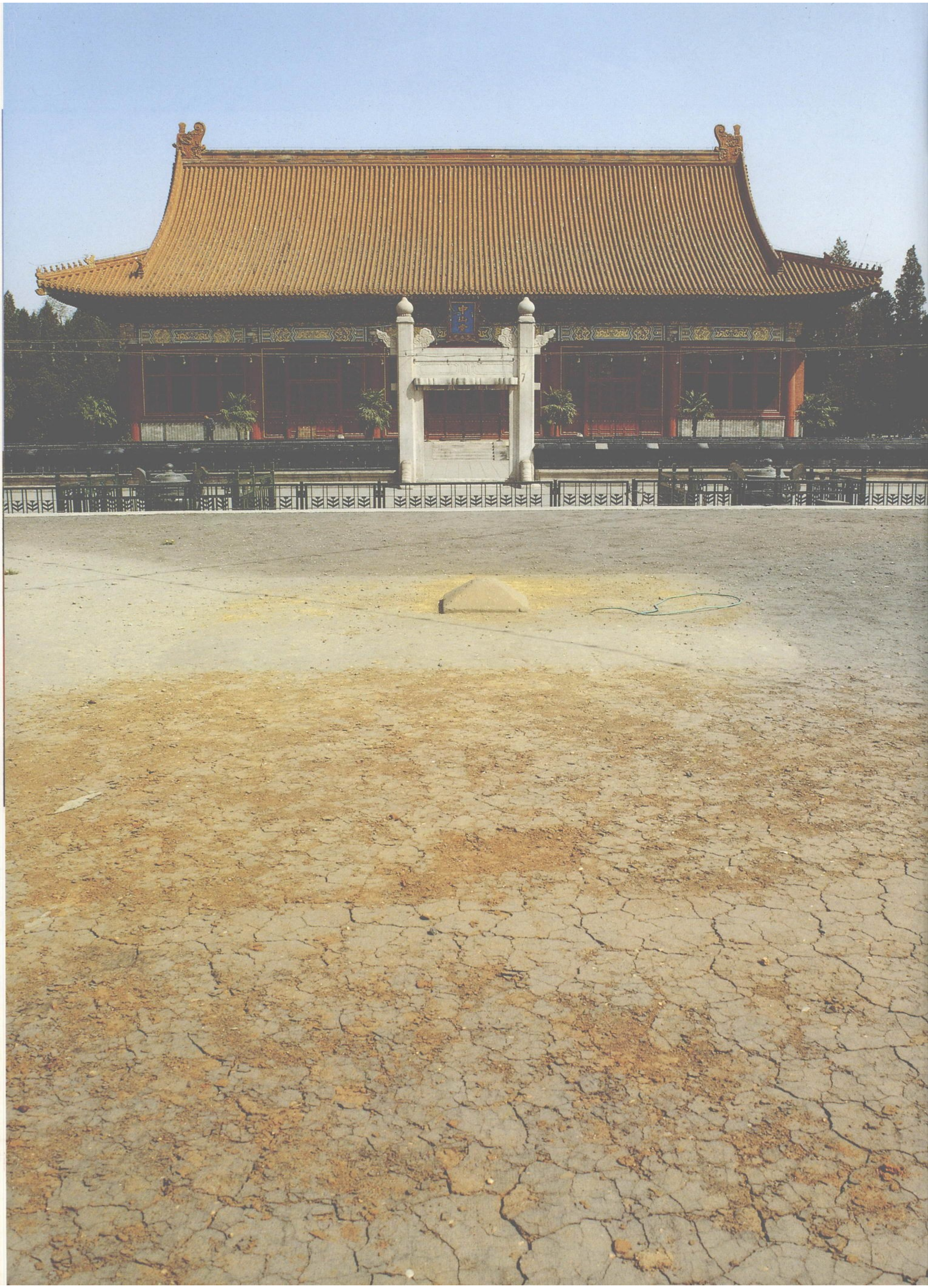

22 日壇東側欞星門／北京

23 地壇齋宮／北京

24 社稷壇五色土與拜殿／北京

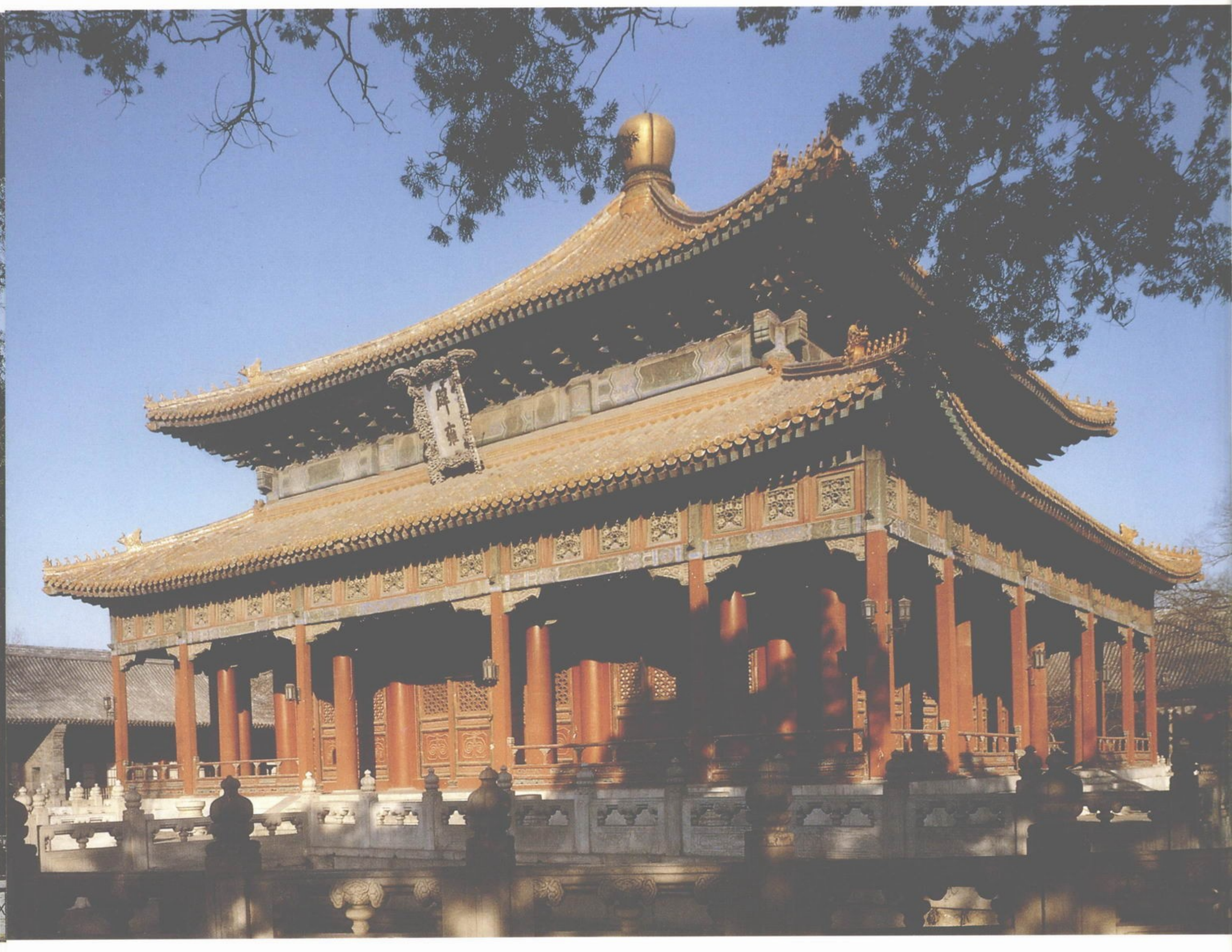
25 先農壇太歲殿／北京

26 孔廟大成殿／北京

27 孔廟進士題名碑／北京

28 國子監辟雍／北京

29 北嶽廟御香亭／河北曲陽縣

30 北嶽廟德寧殿及石欄杆／河北曲陽縣

31 孔廟萬仞宮牆／山東曲阜縣

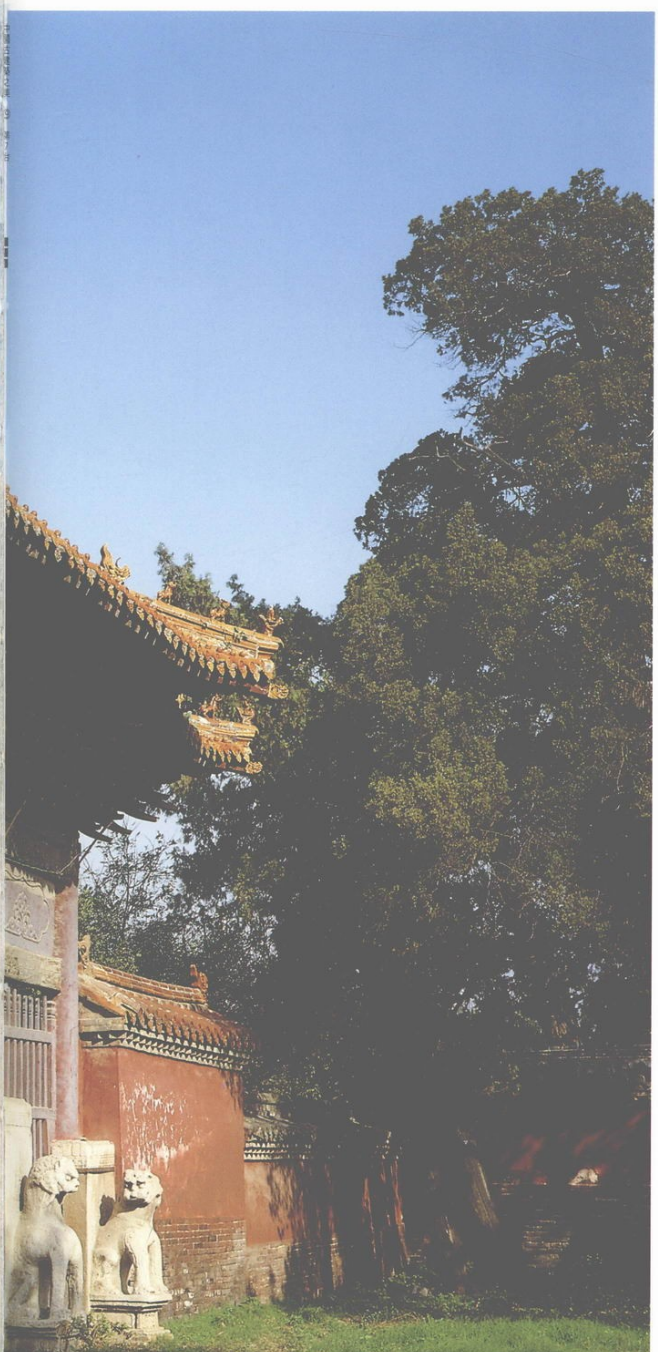
32 孔廟萬仞宮牆與仰聖門／山東曲阜縣(後頁)

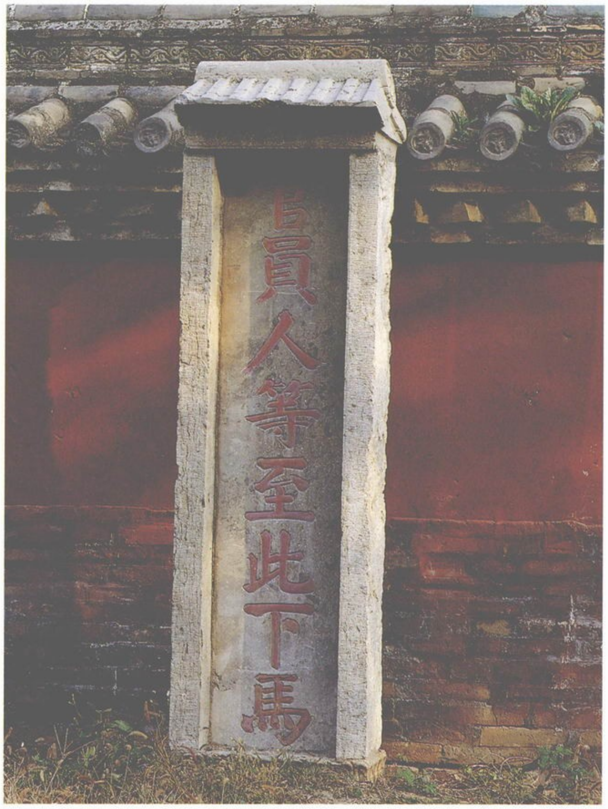

33 孔廟道冠古今坊／山東曲阜縣

34 孔廟下馬碑／山東曲阜縣
35 孔廟金聲玉振坊與欞星門／山東曲阜縣(後頁)

金聲
櫺星門

36 孔廟弘道門與璧水橋／山東曲阜縣(前頁)
37 孔廟同文門內望／山東曲阜縣

38 孔廟奎文閣／山東曲阜縣

39 孔廟御碑亭羣／山東曲阜縣

40 孔廟金代碑亭／山東曲阜縣

41 孔廟杏壇／山東曲阜縣

42 孔廟大成殿前檐石柱／山東曲阜縣
43 孔廟大成殿／山東曲阜縣（後頁）

大成殿

萬世師表
斯文在兹
集大
德齊幬
教垂萬世繼堯舜禹湯文武作之
氣備四時與天地鬼神日月合其

44 孔廟大成殿內孔子神龕與匾額／山東曲阜縣

45 孔廟大成殿內天花與匾額／山東曲阜縣

46 孔廟角樓／山東曲阜縣(後頁)

復聖廟

復聖殿

47 顏廟復聖廟坊／山東曲阜縣
48 顏廟復聖殿／山東曲阜縣

49 孟廟石坊／山東鄒縣

50 孟廟亞聖殿／山東鄒縣

峻極於天贊化體元生萬物
岱廟
正陽門

51 岱廟岱廟坊與正陽門／山東泰安（前頁）

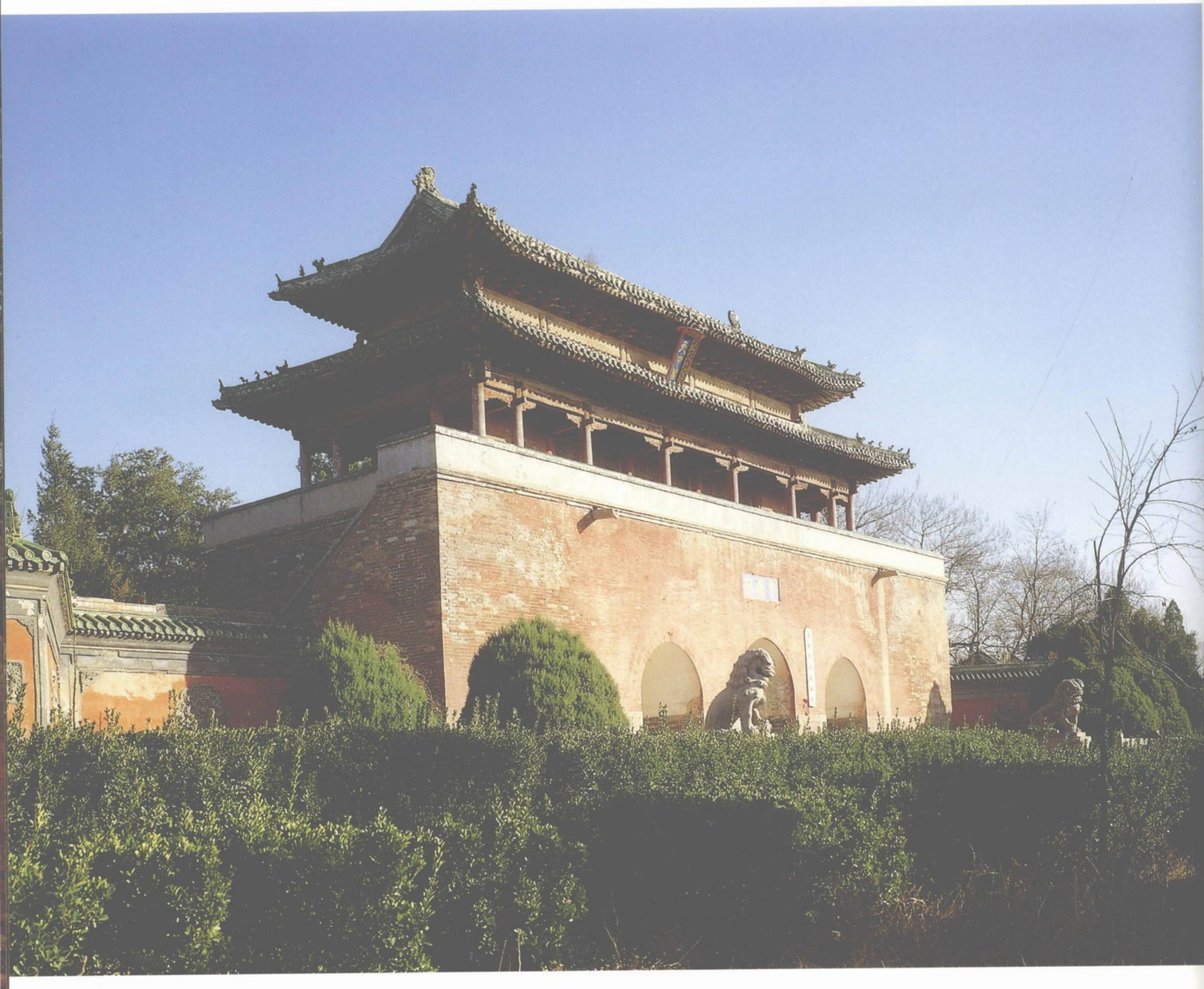

52 岱廟天貺殿／山東泰安

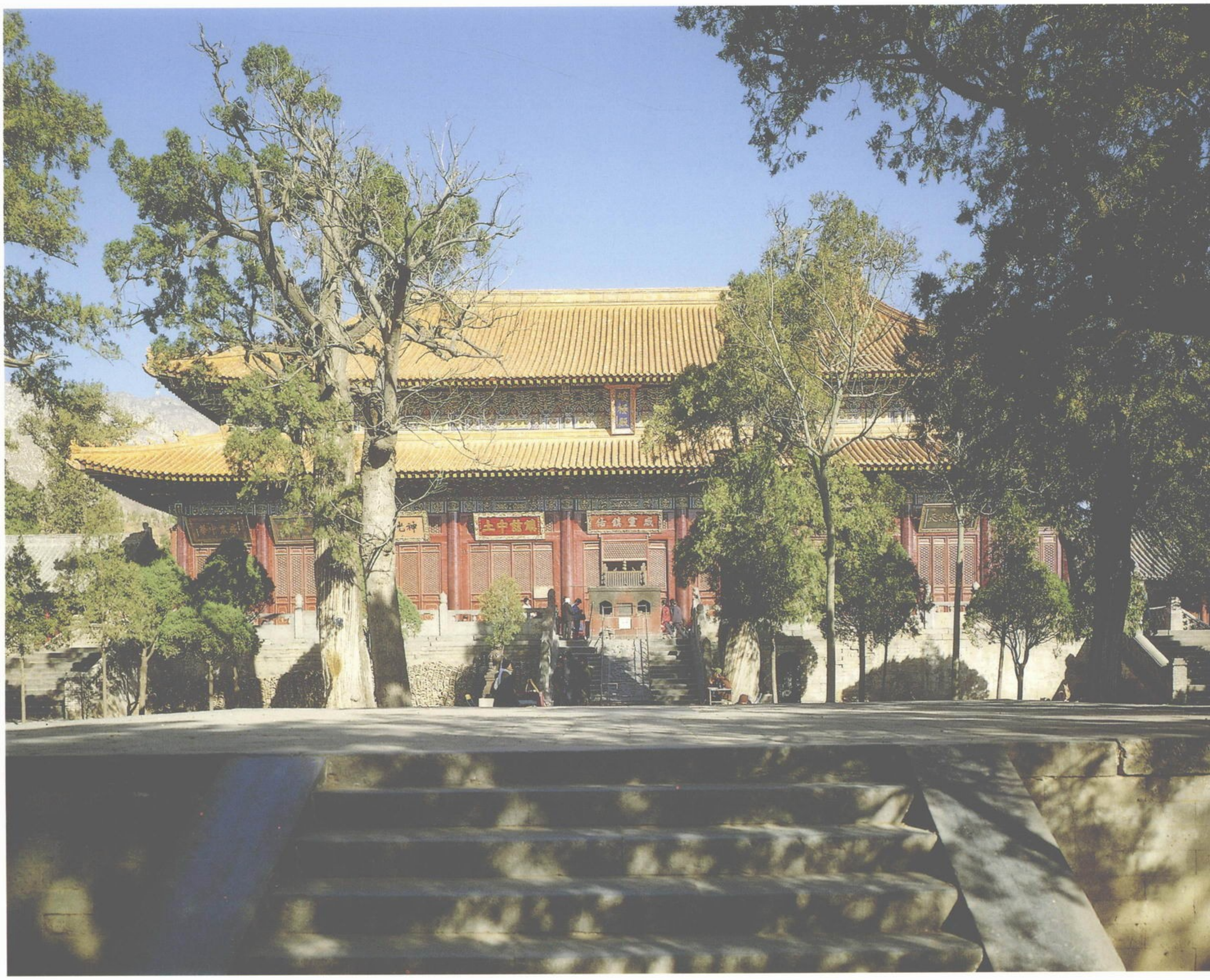
53 岱廟天貺殿內壁畫／山東泰安（後頁）

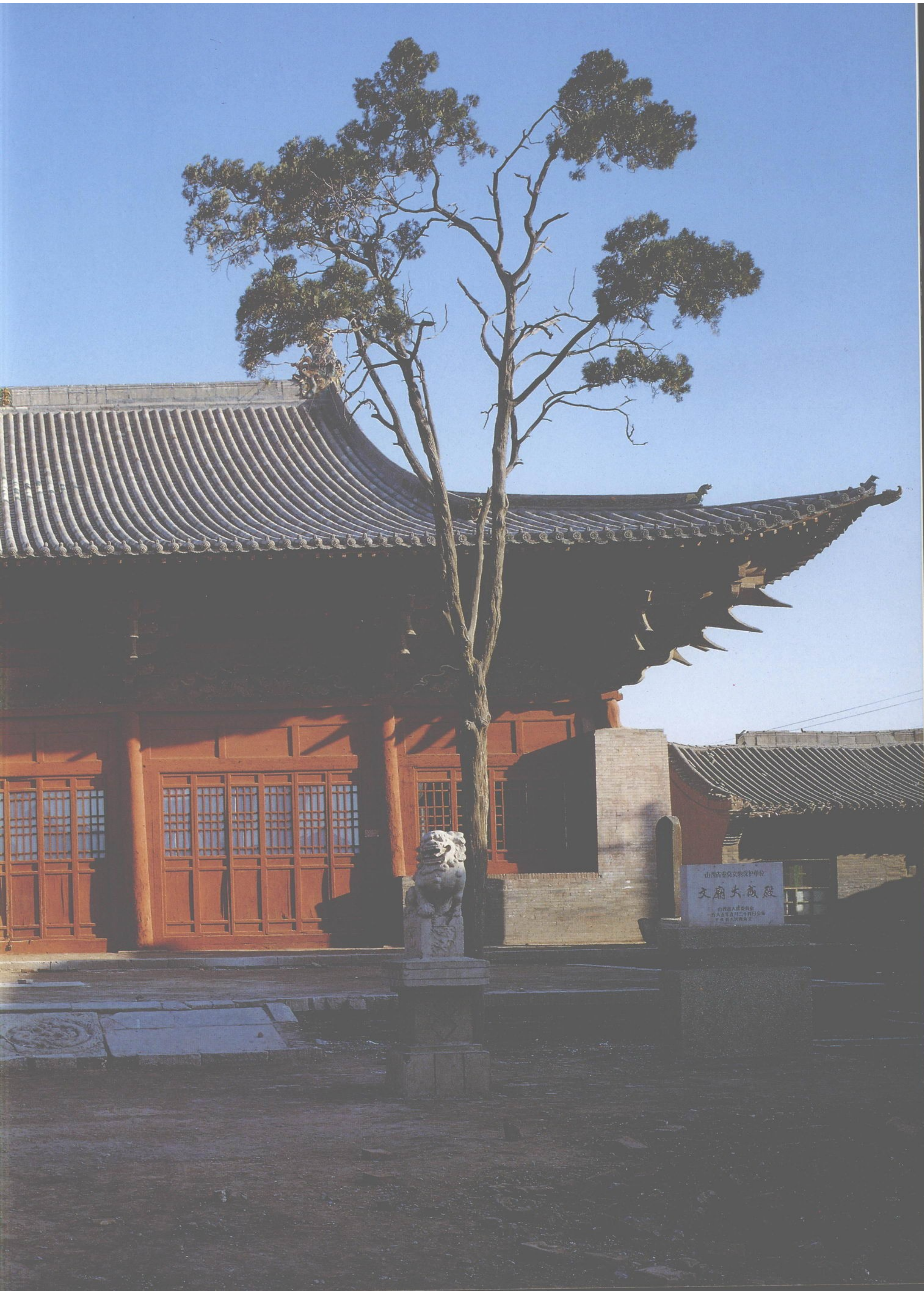

54 中嶽廟天中閣／河南登封縣

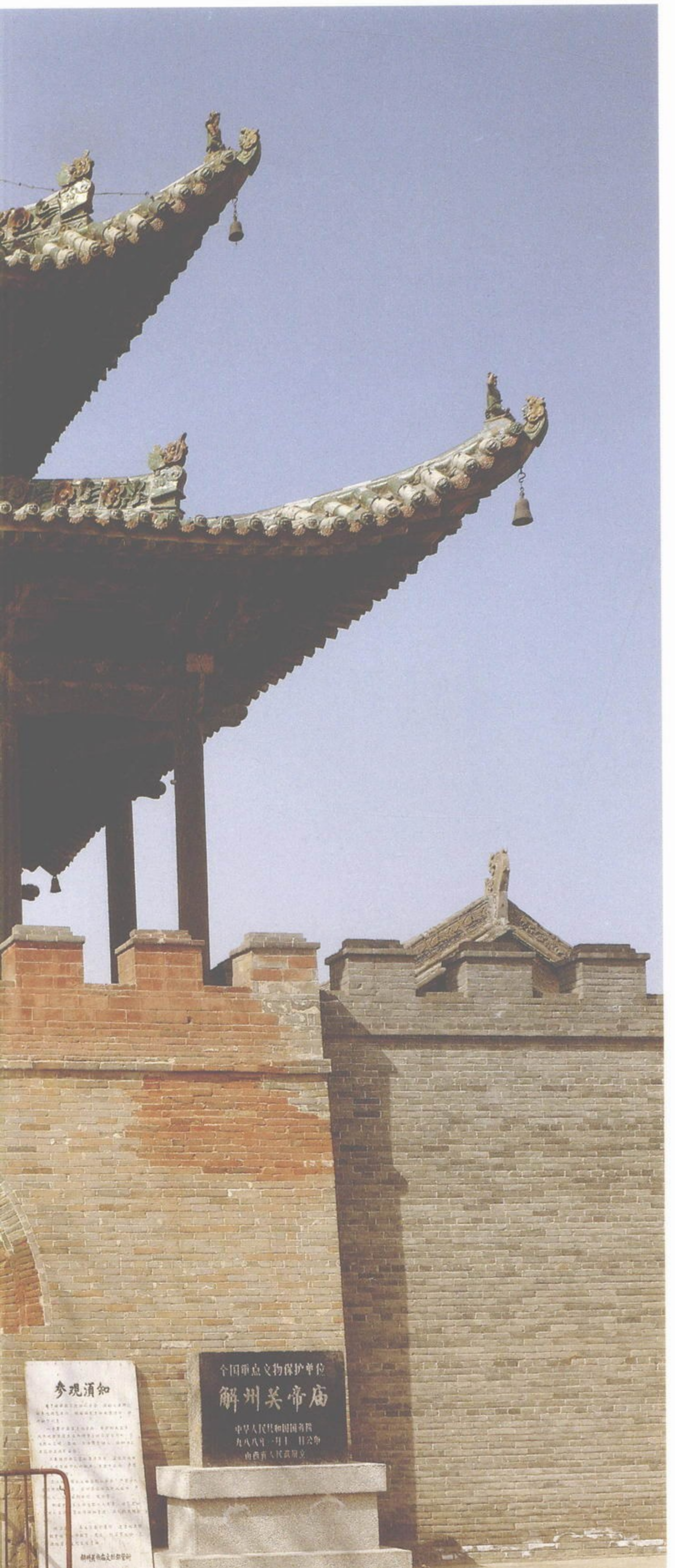
55 中嶽廟峻極殿／河南登封縣

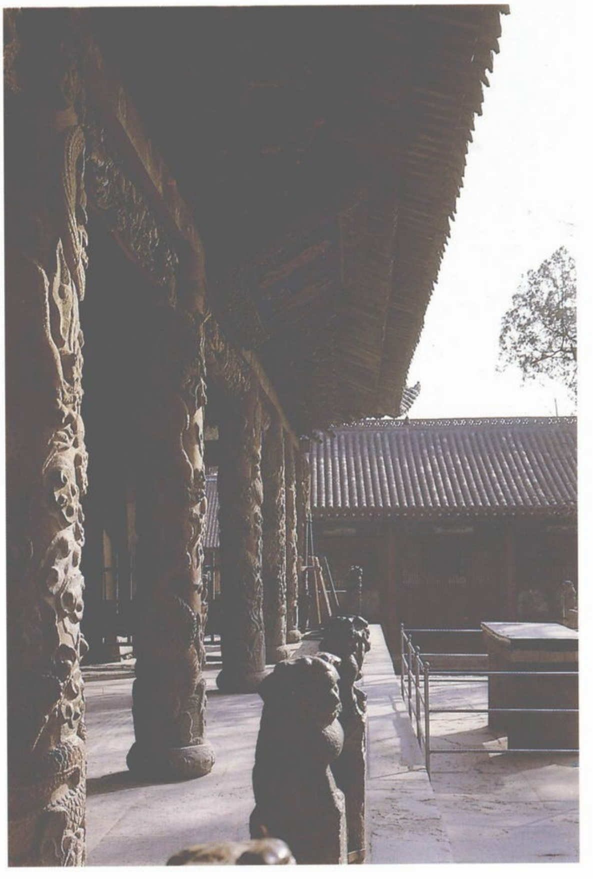

文廟簡介
文廟平面示意圖

山西省重点文物保护单位
文廟大成殿

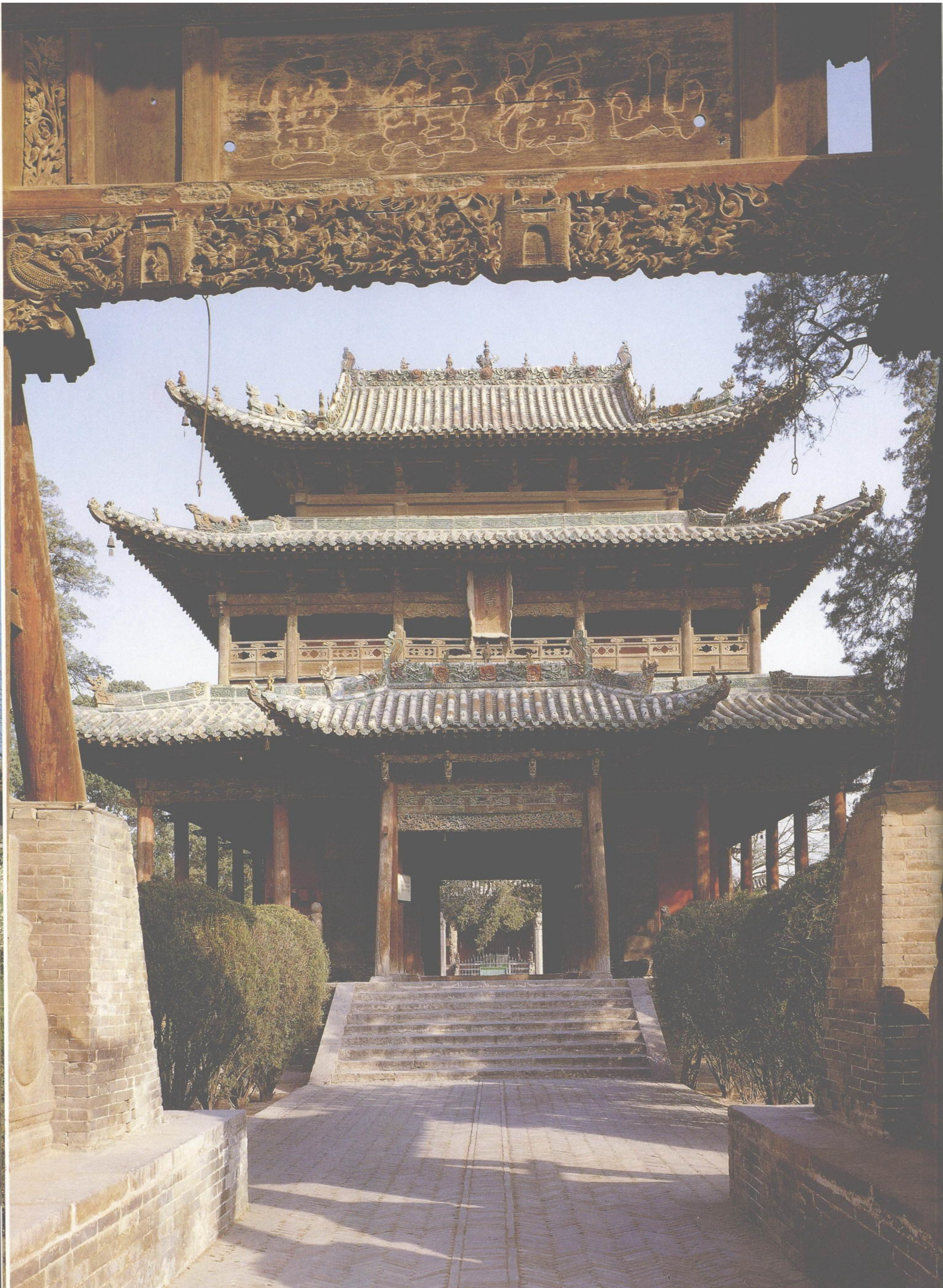

56 文廟大成殿／山西平遙縣（前頁）
57 關帝廟鐘樓／山西運城縣

58 關帝廟崇寧殿外檐及石柱／山西運城縣

59 關帝廟御書樓／山西運城縣

60 晉祠聖母殿／山西太原

61 西嶽廟石牌坊／陝西華陰縣

62 漢太史公祠司馬遷墓塚／陝西韓城縣

63 孔廟仰高牌坊／上海嘉定縣

64 史公祠史可法墓／江蘇揚州

65 史公祠祠堂／江蘇揚州

66 范公祠前廳／江蘇蘇州

婚俗厅

包孝肃公祠

67 貝家祠堂祠堂外觀／江蘇蘇州
68 包公祠大門／安徽合肥
69 寶綸閣檐廊裝修／安徽歙縣

70 梁家祠堂正堂外望／江西吉安（前頁）
71 金家祠堂玉善堂門／江西景德鎮

72 二王廟王廟門／四川灌縣

王廟

深淘灘低作堰

73 二王廟觀瀾亭／四川灌縣

74 二王廟靈官樓／四川灌縣

75 二王廟李冰殿／四川灌縣

76 武侯祠過殿／四川成都

花徑
草堂

77 杜甫草堂水檻／四川成都（前頁）
78 杜甫草堂花徑／四川成都

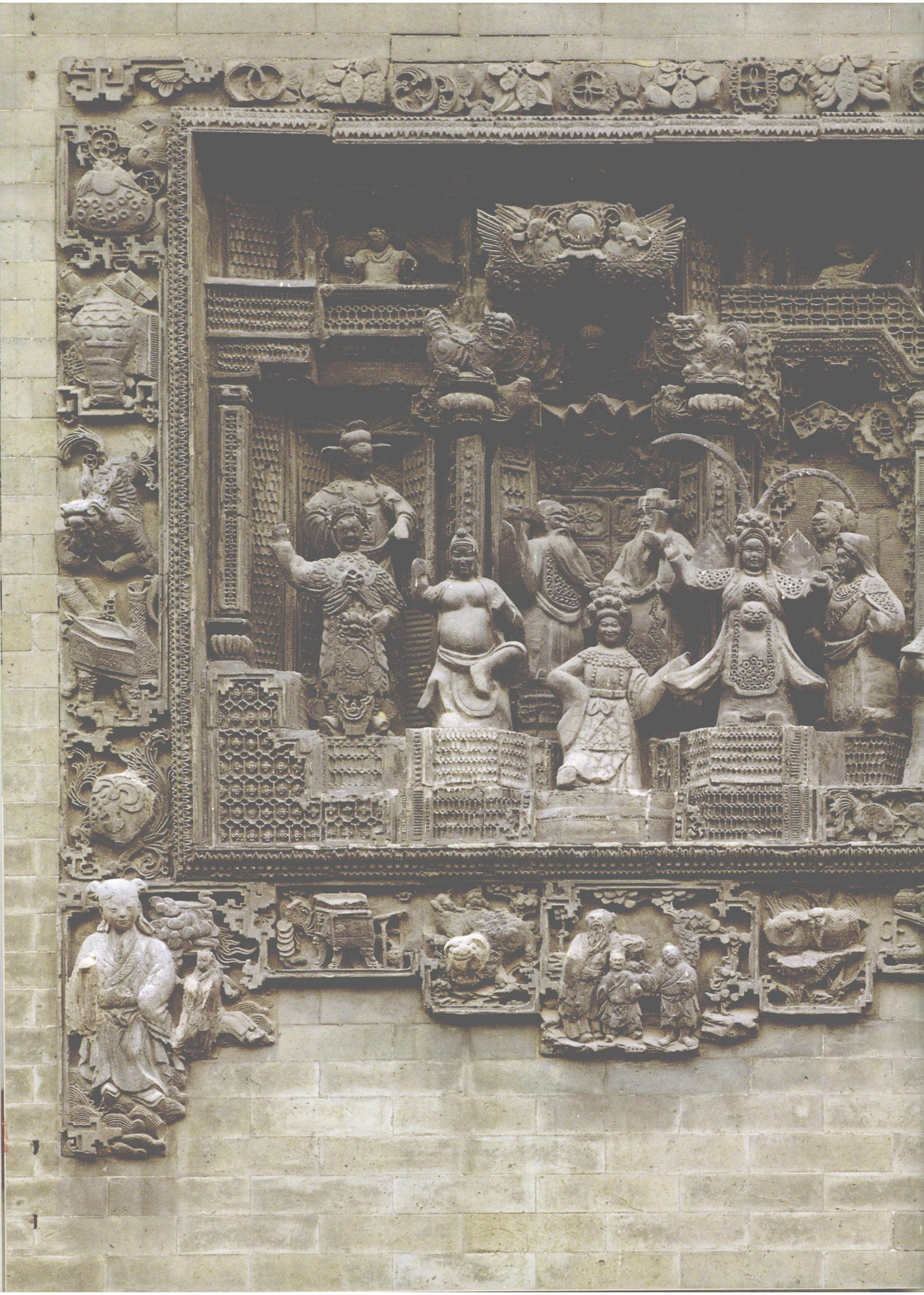
79 杜甫草堂少陵草堂碑亭／四川成都

81 陳家祠堂磚雕墀頭及裝飾／廣東廣州
82 陳家祠堂前座牆飾／廣東廣州(後頁)

80 三蘇祠木假山堂／四川眉山縣

昌齡

陈本宗曾肇權重修

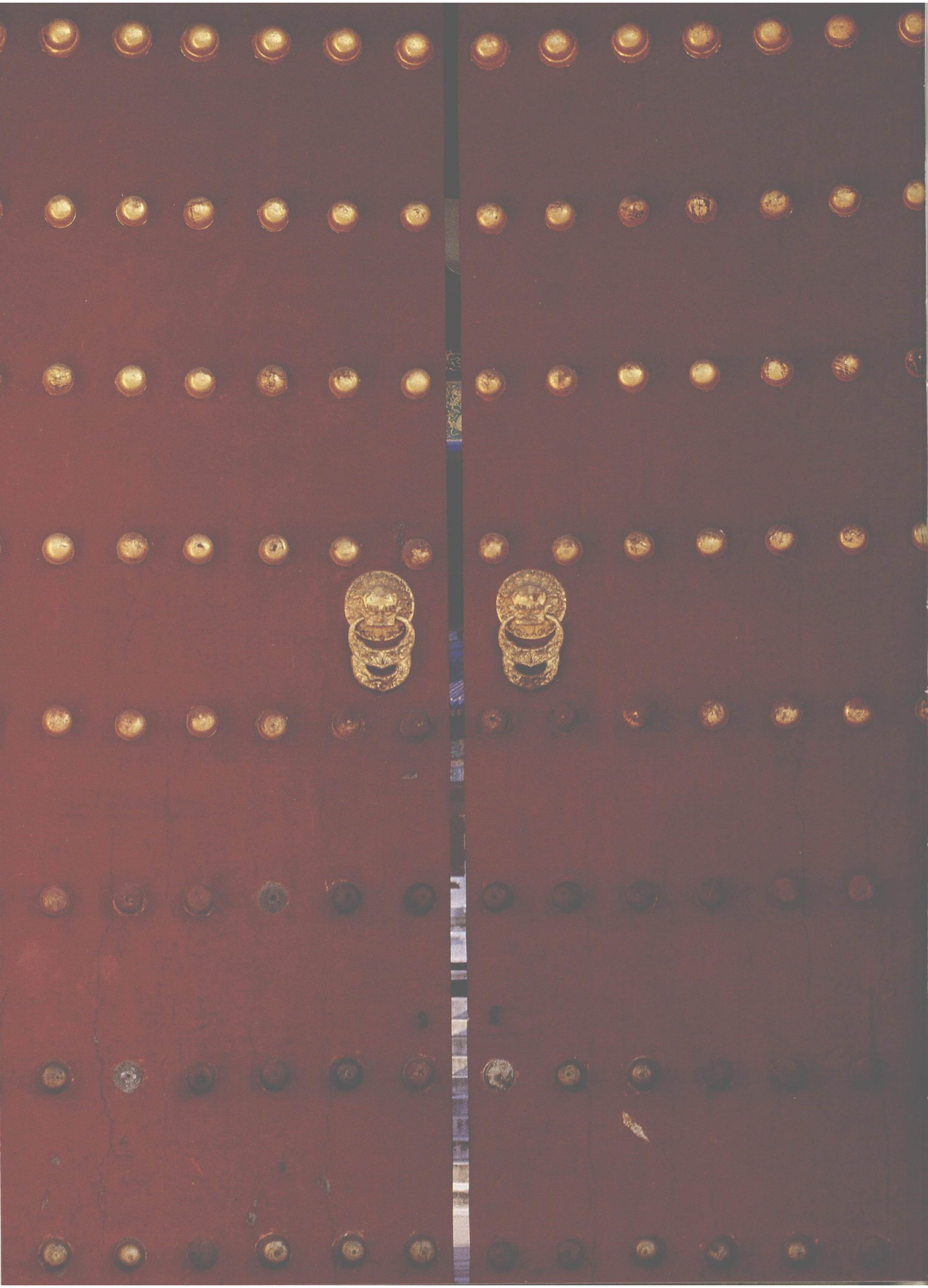

83 北鎮廟五重大殿／遼寧北鎮縣(前頁)

84 北鎮廟石牌坊與山門／遼寧北鎮縣
85 天壇祈穀壇南磚門鋪首與門釘／北京(後頁)

禮制建築

本　文

北京天壇圜丘壇欞星門

中國的禮制建築是中國古代社會在禮制觀念下所產生的一種建築類型，也是中國封建思想文化的一個重要層面；其規模之大、質量之高，更成爲中國古代特有的一種建築現象。北京天壇是明、清兩代帝王祭天之處，其中的圜丘壇爲三層漢白玉石壇，祭祀時在壇上臨時架設青色帷幕。圜丘壇外又圍以圓、方兩重壝牆，壝牆四面正中各設漢白玉石欞星門三座，這種四面設門的十字軸線式布局尚保留有西漢以來的禮制建築特色，特別是明堂建築平面布局的特徵。漢白玉欞星門與漢白玉圜丘壇則成爲很好的呼應。

禮制建築的形成與歷史演變

——從儒家的禮制思想到明、清時代的壇廟祭祀系列

禮制建築即廣義的壇廟祭祀建築。中國古代社會除以「禮」來制約各類建築的形制之外，同時也因「禮」的要求而產生符合禮制建築的壇、廟、祠等建築類型。這種非宗教性的建築，隨著人們對天、地、日、月、山、川、祖先、帝王、先賢……等之崇敬，對其建築規制的形成與發展，產生不可磨滅的影響。

一.禮制建築與儒家思想

「禮」在中國古代社會是做爲治國的主要思想而產生的。儒家在東周春秋時代提倡的禮制思想，更突顯以禮治國的禮制觀點。中國的禮制建築就是在中國古代社會於禮治主義觀念下所產生的一種建築類型，因此與儒家思想具有一定的關聯。

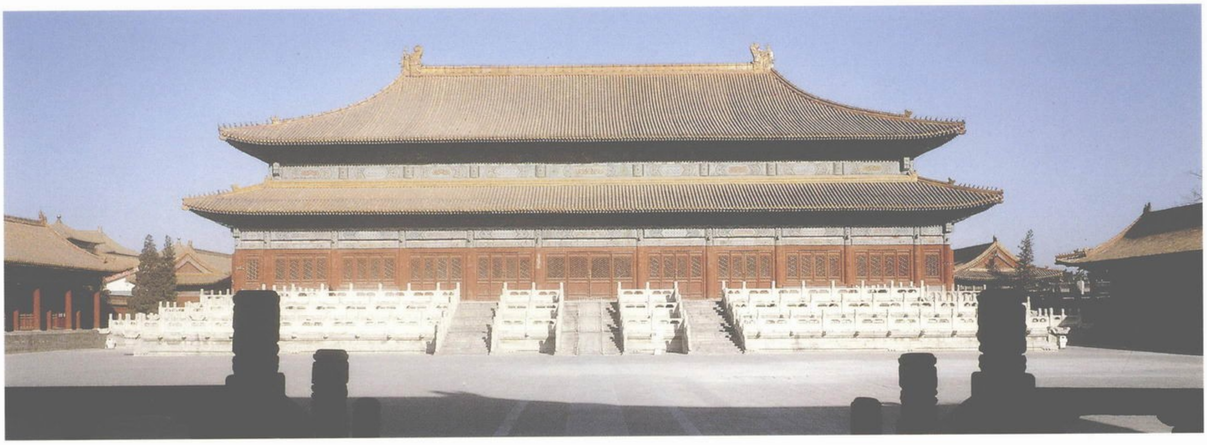
1.禮制建築

中國的壇廟祭祀建築是一種奇特的建築類型，一種由國家直接管轄的準宗教性建築。說它是宗教建築，因爲它的供養對象是天上神仙或已升天的人間偉人，有輝煌的建築形象，還有一套敬神的儀軌及節日，崇拜的目的在祈福保平安，與宗教要求類似。說它不像宗教建築，乃因在壇廟祭祀建築中沒有類似僧道阿訇那樣的職業宗教者，也沒有宣傳神佛信仰義理的經書、道藏等。完整的宗教需具備三要素——信仰對象、信仰理論、職業宗教者，即佛經中所說的佛、法、僧三寶完備，而壇廟祭祀建築僅有其一，故不能達到宗教建築的標準。但像這樣一個不穩定的信仰對象，之所以能夠在中國幾千年的歷史長河中延續至今，是因爲儒家推崇倡導的結果。儒家以禮治天下，他們把對自然山川與祖宗的崇拜歸於禮儀的範疇，並加以固定化、制度化。隨著儒學成爲國學，禮制成爲國制，壇廟祭祀建築也成爲國家營構的建築，故壇廟祭祀建築又稱爲「禮制建築」。這種禮制建築規模之大、質量之高，只有帝王宮殿和大型佛寺、道觀才能與之匹敵，這一點也成爲中國古代特有的一種建築現象。

古往今來的壇廟祭祀建築甚多，歷代皆有增損，大致上可分爲自然與人文兩大類。自然神祇包括天、地、日、月、山、川、風、雨、雷、電、星、辰、農、桑等方面神靈的崇信；人文方面包括對祖先、帝王、先賢，以及儒學創始人孔子的敬奉。在禮制中這些禮儀皆屬於「吉禮」的內容，所以壇廟祭祀建築亦可稱爲「吉禮建築」。在周代已經完備的禮制，共計分爲吉、凶、軍、賓、嘉五類。吉禮是指對天地山川等自然神靈及祖先、帝王、先賢的禮拜儀式；凶禮是指對喪葬的有關禮儀制度；軍禮是指出征、命將、狩獵、行軍等方面的禮儀規定；賓禮是指朝覲、聘使、君臣賓朋相會時的禮節儀式；嘉禮是指及冠、及笄、婚配、養老，以及君臣、后妃、士大夫等各階層人士的日常服飾、車仗、鑾駕、鹵簿等項的有關禮儀性規定。上述五禮中，軍、賓之禮多爲行動上的規定，嘉禮除行爲規範之外，大多是服飾用具上的形制規定，因此這三方面與建築形制關係不大。凶禮中規定了皇室成員死後的山陵制度，是歷代陵墓建築遵循的建造原則。今日所遺存的大量壇廟祭祀建築應該說是吉禮制度的組成部分，它從一個側面反映出我國傳統禮制思想的內涵構思及演化過程，是中國封建思想文化的一個重要層面。

2.自然崇拜與鬼神思想

人們相信在俗人世界之外尚存在另一個世界，不

北京太廟正殿
世界各原始民族在尋求「死後何處去」這個最虛無的問題答案時，同時也產生了保護民族平安的保護神信仰觀念。之後爲攘除疾病與死亡等災禍，又產生祖宗崇拜觀念；此一祖宗崇拜，就是祭奠祖先之廟祭的來源。這種對鬼神崇拜的思想慢慢地進入人類文化生活中，又衍生出日後各種自然與人文祭祀系列的禮制建築。圖中所示即用於祭祀皇帝祖先之北京太廟正殿，每到歲末大祭時，將寢宮中供奉之黃帝祖先牌位移至此殿，由黃帝親率百官舉行所謂的「祫祭」。

是人類的初始本能，而是隨著人類智力的發展產生的。根據考古學獲得的資料證明，原始人類的猿人時代，處理屍體的方式很隨意，拋棄各處，並不精心保留，這一點在北京猿人化石遺址中表現得十分明顯，說明他們對死後的歸宿沒有任何幻想。降至距今約4萬年至17萬年前的舊石器時代後期，開始產生一定的葬式，注意保存屍體，且有一定的隨葬品。如在德國杜塞爾多夫發現一具尼安德塔人的遺蹟附近，曾有74件石器做爲隨葬品。在中國各地所發現的新石器時代早期人類居住地中，亦有埋葬死者的土坑墓穴及少數隨葬品。上述例證說明人類對死後的精神或物質狀況產生了某種想像，可能認爲肉體滅亡後，尚有靈魂存在，並且到另一個世界去生活，這也可以說是原始宗教觀念的萌芽吧。

人類產生靈魂觀念，除了解答「死後何處去」這個最虛無的問題之外，也是爲了克服人類對死亡的恐懼，勇敢地面對現實。同時，他們也把這個觀念推衍到自然界，以此解釋自然現象，認爲自然諸般形態皆有靈魂。人類的生活史就是一部與自然奮戰的歷史，在生產力十分低下的原始社會，自然界爲人們帶來巨大的危害，凶殘的野獸、怒吼的狂風暴雨、山洪暴發、寒流侵襲、酷暑乾旱等都將破壞生產，致人類於死亡的境地。人類爲了趨吉避凶，因而希望通過祈求自然的靈魂方式，保護大家平安無事，獲得維持生命的食物，這就是自然崇拜。

世界各原始民族的自然崇拜都經歷了兩個階段，即圖騰崇拜與保護神崇拜，這一點也是原始生產特徵的反映。原始人早期的生產是以採集、漁獵爲主要手段，爲了生存必須不斷獲得主要食物——動物，這就使人類對動物的崇拜成爲可理解的行動，並用一定的圖案標誌來寄託這種崇拜，稱之爲圖騰。圖騰崇拜並不僅限於動物，也有植物，乃至自然現象，但多數崇拜對象是動物（鳥、獸、魚等）。因爲動物有強壯的體態與迅捷的行動速度，帶有某種不可理解的威力。人類希望自己也有動物的特性，甚至希望自己的氏族與動物也有某種親屬關係。在華夏傳說歷史中的民族始祖軒轅黃帝，號稱「有熊氏」，表明黃帝大約屬於熊圖騰的氏族；而南方的炎帝有可能是崇拜火爲圖騰的氏族；據《史記》記載，殷商的祖先契是其母吞食玄鳥卵而生，故殷商爲鳥圖騰氏族。當原始人生產技能逐漸提高，除了漁獵之外，慢慢步入了主要依靠農業種植經濟爲主要謀生手段的生活，獸形的圖騰神開始退出歷史舞台，人類則把自然崇拜轉向與農業有關的自然保護神的崇拜。爲了獲得農業豐收，必須要有一個良好的自然環境，祈望風調雨順、土壤肥沃、氣候適宜，於是與此有關的天神、地神、山神、海神、太陽神、月神、火神祝融、水神河伯遂被創造出來。在中國古代神話著作《山海經》中就有不少反映原始民族信仰狀況的這類描寫。因爲自然是不具備固定形象的，而生產力發展以後，人類對自己的創造力也產生了信心，認爲人比動物更強大，所以自然保護神的形象圖案往往採用強勁有力的、非常智慧的、與人類形象相似的圖象。

與保護神保護民族平安相對應的現象是氏族和個人所遇到的災禍，當時最大的災禍就是疾病與死亡。對此人類無法解釋，原始人乃根據靈魂觀念認爲是有某些「凶煞」、「惡鬼」在控制災禍，爲了攘禍必須祈求煞鬼，因此將這種祈求希望寄託在氏族祖先中最強悍的英雄來擔任，一般來說就是領導大家創建氏族的始祖。這種祖宗保護崇拜，就是奠祭祖先之廟祭的來源。《禮記・祭法》中說「人死曰鬼」，對已死祖先的崇拜即是對鬼的崇拜，原始社會的鬼神思想則慢慢地進入人類文化生活中，並產生巨大的影響。

3.儒家禮制思想與鬼神崇拜相結合

「禮」在中國古代社會是做爲治理國家、安定社會、理順階級次序的一種統治思想而出現的，即「禮，經國家，定社稷，序民人，利後嗣者也」（《左傳・隱公十一年》）之意。它產生於3,000年前的中國古代社會，隨著社會型態轉向封建社會時又得到發展，對往後2,000年漫長封建社會的發展更產生深遠的影響。

禮制思想由東周春秋時代的儒家所倡導，爲了維

護當時已經日趨沒落的社會制度，由孔子收集魯、周、宋、杞等數國有關文獻，整理出《易》、《書》、《詩》、《禮》、《樂》、《春秋》六經，並突顯以禮治國的禮制觀點。在周代禮制制度化的基礎上，又增添儀式化的特點。這一點很重要，因爲在整個封建社會不斷發展的進程中，爲符合改變後的封建經濟，儒家和其他各學派一樣，也在經歷著分化、補充、發展的過程，以適應社會的需要。禮制也在變化中，而這種變化在很多方面是屬於儀式性質的，具有很大的靈活性與適應性，保證了禮制 2,000 年來的延續性。

初期儒家學說並未涉及神靈巫術方面，即《論語》中所說的「子不語怪、力、亂、神」，因怪異、神鬼不利於禮制教化。孔丘所提倡的「知天命」、「畏天命」是指人不可預測休咎、命運和機遇，當時並不具備神靈概念。儒學經戰國時孟子、荀子的發展，又經秦代的打擊而趨於消沈。漢武帝時國勢中興，封建制度確立，在文化思想上「罷黜百家，獨尊儒術」，再度倡導儒家學說。當時大儒家董仲舒爲適應統治階級需要，創制「天人感應」、「天人合一」學說，把「天」神化，使原來富含哲理性之天道、天命的「天」，轉化爲具象化之天帝、皇天的「天」，把神學引入儒學。又將天庭世界與人間帝王相比附，創造了「天子受命於天」、「君權神授」的理論，把「天」當作有意志、有目的地安排自然和社會秩序的最高主宰，君主則依天意建立人間秩序，而君主的無上權威則來自天命，由此完成儒學爲統治階級服務的目的。儒學雖然不是宗教，但至此也引入了鬼神思想，以鬼神作爲人主施政的助力。另一方面，董仲舒以孔子「五倫」——「君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友」的禮制關係爲基礎，發展成爲「三綱」——「君爲臣綱，父爲子綱，夫爲妻綱」，作爲封建秩序尊卑關係的準則。他還引進戰國時代興起的陰陽五行學說，用於推論天地運轉及人事禍福，這些都對後世的壇廟祭祀建築規制的形成產生影響。

壇與廟的釋義　在儒家倡導的吉禮建築中，崇拜鬼神的建築可概分爲兩大類，即壇與廟。屬於祭奠自然保護神的稱之爲壇、祭壇；屬於祭祀祖先的稱之爲廟、太廟、祖廟、家廟，還有一部分供奉次要的自然保護神的建築也稱爲廟。壇廟祭祀建築即儒學中「敬天法祖」思想的具體化。儒家認爲「祭宗廟，追養也；祭天地，報往也」，人們可以用壇廟祭祀建築寄託對祖先培養教育之情意，報答自然神祇保護萬物豐收的恩惠。

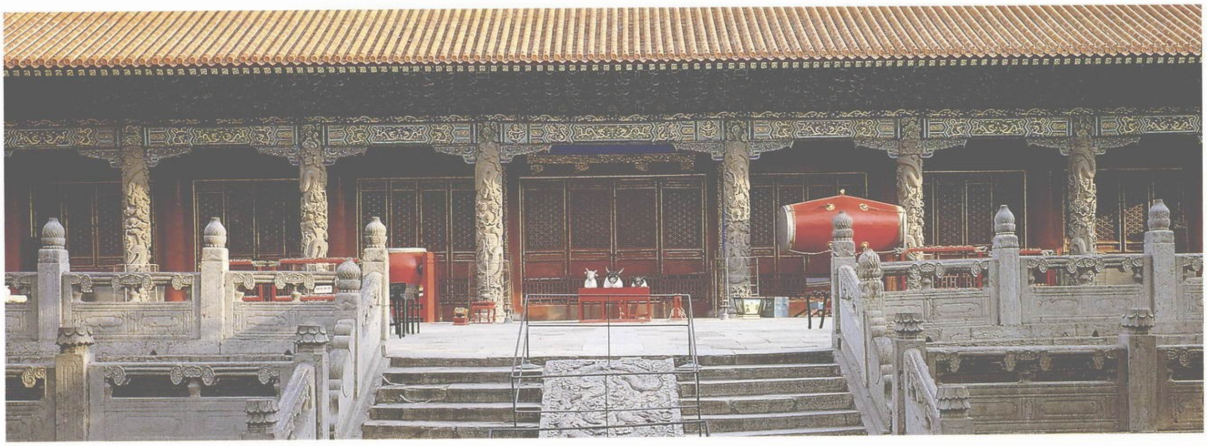
按許愼《說文解字》對「壇」的字義解釋，「壇，祭場也」，可見壇就是祭祀場所。人們爲了與天地、日月、星辰、山川諸神溝通聯繫，所以祭祀活動必須在露天場合舉行，即於不設屋頂的壇上進行儀典。從原始時期的自然土丘，到人工夯製的方丘、圓丘，到人工砌築的磚石基台，到層層基台環以石欄杆、壝牆、櫺星門等附屬建築的祭壇，其形體、材料、做法歷經改變，但作爲露天建築這一基本特徵一直未變。先秦時代，凡屬重大儀典，須由雙方對天地盟誓、表明心跡的活動，也在壇上舉行，如諸侯會盟、誓師、拜將、封禪等。漢代以後宗法禮制完備，壇就不再用於祭祀天地以外的用途了。

據《說文解字》對「廟」之釋義，「廟，尊先祖貌也」，可見廟是專爲尊崇祖先的建築，而且在我國很早就出現了。東漢以後佛教傳入中國，一些佛教建築也稱爲廟，因而混淆了兩者的區分。其實佛教寺廟是個外來文化的舶來品，在中國並無恰當的專有名詞來稱呼它，只因初傳入中國時的佛教僧人居住活動均在官府的客舍——鴻臚寺之中，所以佛教建築就以「寺」命名。在往後佛教發展過程中，南北朝時貴族、富戶捨宅爲寺之風盛行，一些住宅改制成的佛寺與祖廟的形象也十分接近，可能就是此時把宗廟的稱謂移置到佛教建築中。

禮制建築的獨特表徵　中國的壇廟祭祀建築有其獨特的表徵。首先，祭祀場所極少供設偶像。在壇場中僅以木主作爲崇信的象徵，祭後仍舊歸安於寢殿，不作永久性的展拜，避免陷入宗教崇拜的逆流中；有些宗廟、家祠在祭拜時可懸掛影像；只有在名賢祠廟中才有仿實的偶像。其次，除在郊天地之禮時有配祭諸神外，一般不作神鬼體系的歸屬關係排列，保

北京天壇祈年殿木主（左）
中國禮制建築的祭祀場所極少供設偶像，壇場中僅以木主作爲崇信的象徵，典禮結束後仍舊歸安於寢殿，不作永久性的展拜。

曲阜孔廟大成殿孔子神龕（右）
禮制建築的場所雖然極少供設偶像，但名賢祠中仍有仿實偶像。曲阜孔廟大成殿內安置孔子像的神龕採用大量雕飾及龍的圖案，飾以貼金彩繪，屬規格較高的設計。神龕前設籩豆、案俎、香案及鐘、鼓、琴、瑟等古樂器，異於一般宗教建築，形成特有的禮制建築的氣氛。

曲阜孔廟大成殿月台陳設
《史記·禮書》中明確地說：「天地者，生之本地；先祖者，類之本也；君師者，治之本也。」禮的本源就是要尊天地、祖先與君師，若三者全無，則不成其爲人類社會。禮制建築的類型之設計也是本此而行。中國歷代皆有祭祀的典禮，包括自然神祇與人文神祇兩大方面，祭祀型態亦隨之不同。古代祭祀多盛行用銅鑄成的禮器盛祭品，如樽、彝、簠、簋、籩、豆等，包括盛酒、肉、果的盛器。圖爲孔廟大成殿前在祭祀時陳列的太牢三牲及樂器。

持各神鬼獨立的祭祀儀式，這一點也與宗教不同。一般世界的宗教發展都是由原始衆神的多神崇拜，轉化爲唯一神的崇拜或至高神的崇拜。如猶太教信仰的上帝耶和華，伊斯蘭教信仰的阿拉都是唯一的神，此神之外再無衆神。佛教的釋迦牟尼屬於至高神，其下尚有佛、菩薩和羅漢等衆神構成金字塔的從屬關係，這一點與人世間的階級關係更爲接近，因此易於被封建大一統達數千年之久的漢民族所理解與接受。宗教神佛崇拜的本質是祈求來世的歡樂，但儒學倡導的是「以禮治心」，已經形成了一套宗法倫理觀念，達到規範自身、積極處世、「修身齊家治國」的目的，而不祈求來世，所以儒家不願走宗教化的道路。這項宗教化的工作卻被後起的、創始於中國本土的道教接收。道家容納了先秦以來的各種傳說與信仰，將它們神仙化，包括各類自然神祇在內，並將其排比爲統馭系列，組成三清、四御、日月五星、四方之神等尊神系統。儒家的自然保護神也是道家崇奉的尊神，這就是造成國家壇廟與道教宮觀長期混淆不清局面的根本原因。

二.禮制建築系列的演變與形成

禮制建築的形成並非在一夕之間，而是經過一段漫長的時間洪流塑造而成。從新石器時代即已存在的祭祀性之神壇建築，隨著社會進展及朝代更迭而不斷進行擴充與整頓，明、清兩代又於歷代祠祭調整興廢的基礎上，陸續裁併形成更完美、宏偉的禮制神祇體系。

1.壇廟創設的歷史演變

《史記・禮書》中明確地說：「天地者，生之本也；先祖者，類之本也；君師者，治之本也。無天地惡生？無先祖惡出？無君師惡治？三者偏亡，則無安人。故禮，上事天，下事地，尊先祖而隆君師，是禮之三本也。」意思是說天地乃生物之本源，祖先是族類之本源，君師是國家治亂之本源，若三者全無，則不成其爲人類社會了。所以禮之本源就是要尊天地、祖先與君師。實際上禮制建築類型的設置就是本此而行，但是歷代對此三者之內含的理解程度如何，其包容度又有多大，並無一定規範，亦非一成不變。

新石器時代　現代的田野考古發掘已有數例說明新石器時代即已存在著祭祀性的神壇建築。西元1987年在浙江餘杭縣瑤山頂部發掘出良渚文化祭壇遺蹟，這是一座方形平面的土築壇，邊長約20公尺，由裏外三層所組成。中心爲方形紅土台，台周爲一圈灰色土塡築的方形圍溝，溝外爲礫石鋪築的方形台面，台面四周尙遺留部分石磡，很有規律性。西元1984年在包頭市莎木佳遺址發掘的祭壇遺蹟則是一組南北展開的土丘壇組。最北面壇丘高1.2公尺，基部及腰部圍砌兩圈塊石，呈方形平面，頂部有塊石砌面；中間壇丘高0.8公尺，四周圍砌塊石；南部小丘略高於地面，基部有一圓形石圈。三壇的軸線關係十分明確。最具啓發意義的是西元1983年在遼寧凌源縣牛河梁發掘出的紅山文化女神廟遺址。這是一座縱長形的半穴居建築，並帶有前室和側室，遺址中出土了泥塑神像殘塊及祭器殘塊。雖然對其崇拜的神祇性質尙難查知，但廟祭的性質是十分明確的。這項發掘對於祠廟的起源提供了確實的證據。

夏商周三代　據說在舜禹時代就已經有「望山川，偏羣神」，祭祀五大名山的儀式，但這只是周代人的推測。根據殷墟卜辭表明，殷王朝奉爲最高保護神的「帝」是宇宙萬物的主宰，具有無限威力和無窮智慧，逢有重大事件必須舉行儀式向他請求指示或保護。這個時期的上帝只是一個綜合的神靈，尙未具備自然屬性，而其儀式規定及祭壇形制亦不清楚。

周人興起於渭河流域，滅殷而統一各部族。史書上雖然提到郊祭儀式有「冬日至，祀天於南郊，迎長日之至；夏日至，祭地祇，皆用舞樂」，以及「天子祭天下名山大川。五嶽視三公，四瀆視諸侯」等記載，並且成爲長期封建王朝郊祭體系的主要根據。但考古發掘方面尙未發現更多的資料，只有近年在周氏族世居源地的陝西岐山一帶發掘出一批西周早期建築遺址，根據分析可能是周代早期宗廟。東周爲羣雄並起

的戰亂時期，估計祠祭之事定不完備。秦崛起於西陲，自秦襄公起對天帝鬼神的祠祭不斷增多，並認爲其民族的守護神爲少皞，乃於其住地營建西畤（畤，即神壇），以祠祭白帝。之後又建密畤、上畤、下畤以祭祀青帝、黃帝、炎帝（赤帝），發展成四方之神畤。由此反映出秦國統治力量逐漸增強，且不甘心局限於西陲，而意圖爭霸中原，做四方大地之君主的欲望。這種將天帝按東、西、南、中方位來配屬青、白、赤、黃四色的劃分，同時也說明戰國時代五行學家的理論已逐漸滲透到祭祀觀念中來。

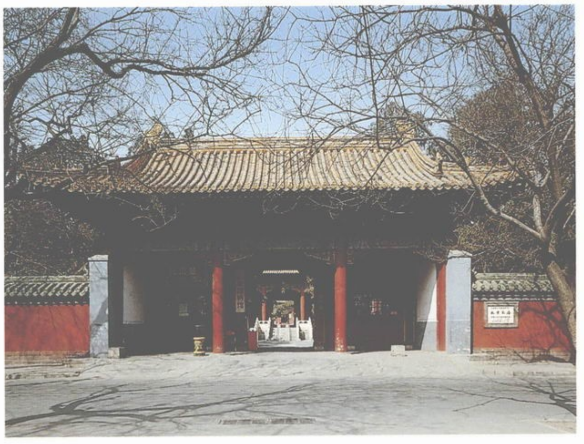
秦代　秦併天下後，祠神更甚。秦始皇即皇帝位後三年即東巡郡縣至山東泰山，效法傳說中古代帝王祭泰山、禪梁父的儀式進行封禪典禮，刻石立碑，歌功頌德，表明其「天命以爲王，使理羣生，告太平於天，報羣神之功」。秦始皇封泰山的舉動是統一天下入主中原的一個象徵，也是君權神授、天人相接思想的萌發。在這之後秦始皇又東遊海上，遍禮名山大川，以及原在齊國故地的八神祠。此一時期經國家認定的山川鬼神包括：殽山以東，原六國地區的名山五座——嵩、恆、泰、會稽、湘，大川兩條——濟、淮；華山以西，原秦國故地的名山七座——華、薄、岳、岐、吳岳、鴻冢、瀆，大川四條——河、沔、湫淵、江。此外，秦都咸陽附近的灞、滻、長、灃、澇、涇諸水，因毗鄰首都，也都按國家級的山川祠祭標準奉祀。另外在秦國故都雍城還有日、月、參辰、南北斗、太白、歲星、二十八宿、風伯、雨師等祠廟百餘座。但秦代規模最大、儀式最隆重的仍是秦初所建的祀四方上帝的四畤，每年四季奉祀，春夏用赤黃色馬，秋冬用赤色黑鬃馬，每畤用駒四匹，此外尚有車駟、牛犢、羔羊、玉璧等供物。每三年在首都咸陽郊外由皇帝及居民舉行郊祭上帝之禮，舉烽火，穿白衣，依禮制標準供奉用具。四畤之外的諸神祠的祭禮皆無定時，秦始皇至此則行禮，不至則罷。郡縣遠方的神祠則由當地人民自己奉祀，國家祝官不管。秦代對自然山川神祇的崇拜已具備相當規模，後世所崇奉的各類神廟此時皆已出現，雖然這些神祇尚帶有地方色彩，但仍可看出秦代崇奉神祇向全國範圍展開的趨勢，反映封建大一統的統治思想要求。

漢代　漢代建立以後，基本上承襲了秦代的政令制度，包括祭祀制度。漢高祖在長安將原戰國各國（如梁、晉、秦、荊楚等地）的巫祝（指祭神的法師）集中起來，分別按時祭祝有關地方神祇，如天、地、房中、堂上、東君、雲中、司命、族人、先炊、九天等神。同時增加了祭祀黑帝的北畤，與秦時四方上帝的四畤並稱五帝，進一步完善五方五色的上帝神位。原籍豐縣的漢高祖劉邦於即皇帝位以後，命官吏隆重地修治了豐地的枌榆社。「社」即原始社會以來民間崇奉的土地之神。祭社即表示獲得統治管轄土地的權利。漢初未於首都長安建太社，卻在發祥地治社，表明劉邦在思想上的鄉土觀念及衣錦還鄉的欲望。漢高祖還命令各縣普遍建立官社，以祭各地土地神祇。這種在全國各地分級立社的做法，一直延續到封建末期。漢高祖 8 年（西元前 199 年）又「令郡國縣立靈星祠，常以歲時祠以牛」。靈星是天上星宿之神，管轄人間農稼，教人種百穀爲稷，即后稷之神。雖然傳說自夏禹時代即已開始有社主、后稷之祠祭儀式，但僅是傳說，至此時才完全將社神與稷神國家化、制度化，說明農業生產在封建社會中成爲主導生產方式。漢文帝時爲鼓勵生產，恢復農業經濟，又將古時記載的天子親自架耒耜、躬耕籍田、爲民先導的故事恢復。在籍田附近設壇，奉祀先農神，這就是先農壇之始。漢初並開始在春桑發葉之時舉行祭祀蠶神的禮儀；依男耕女織的習俗，祭蠶禮由皇后主持。以後各朝代又增加導遊儀式，增築先蠶壇、果桑壇、蠶屋、繭館等。

漢武帝「尤敬鬼神之祭」，在位期間增加了不少神祠，其中最重要的是「太一祠」。據《史記・封禪書》記載，亳人謬忌奏稱：「天神貴者太一，太一佐曰五帝，古者天子以春秋祭太一東南郊，用太牢，七日，爲壇，開八通之鬼道。」於是漢武帝在長安東南郊建立一座「太一祠」。新的太一神是天上最高貴的神，原來的五帝只不過是太一的助手。在平行的五帝之上出現最高的太一神，此一觀念是封建國家中央集權制進一

北京社稷壇拜殿（左）
傳說夏禹時代即有對土地之神、穀物之神的社主及后稷之祠祭儀式，漢時則完全將社神與稷神國家化、制度化。北京社稷壇拜殿屬大型木結構建築，面闊五間，單檐歇山黃琉璃瓦頂，坐落在0.9公尺高的漢白玉平台上，今已更名爲「中山堂」。

北京先農壇觀耕台（右）
漢文帝時在籍田附近設壇奉祀先農神，爲先農壇之始。圖爲北京先農壇觀耕台，乃皇帝舉行觀稼禮的地方，台南有籍田一塊。每年農曆二月選取一個吉利的亥日，在先農壇舉行祭先農神的典禮，屆時皇帝親駕臨，祭先農、太歲神之後，舉行耕籍禮。

步加強的反映。太一祠壇的神位安排也說明了這種尊卑關係，太一壇居中，三層壇基，五帝神位環居其下，各如其方色，黃帝安排在西南道。皇帝除應時祭祀太一神外，爲了除病、征戰勝利也要向太一神祈禱保佑。漢武帝還聽從祠官寬舒的提議，在河東汾陰建立后土祠，由武帝親自望拜。由於太一、后土祠壇的建立，使封建國家帝王告拜天地就有了固定的處所。

漢武帝另一件祠祭大事即封禪泰山。古史傳說，在泰山上築土爲壇以祭天，報天之功，稱作封；在泰山下名叫梁父的小山上進行儀式，報地之功，稱爲禪。凡人間帝王「易姓而立，致太平，必封泰山，禪梁父」。據說戰國時代以前有72代帝王曾進行封禪泰山儀式。漢武帝爲完成此一心願，遂親往泰山朝拜，在山脚下東方建立封土，並於土內埋設玉牒書，舉行如祭太一神一樣隆重的儀式；然後又登上泰山，同時也舉行了封土典禮，之後從山背後下行到東北方的肅然山，行祭祀禮，如祭后土神的儀式。漢武帝封泰山是繼秦始皇以後有確史記載的第二次封禪大典。

有關祖先宗廟的歷史記載，唐虞時立五廟，夏代亦爲五廟，殷制爲七廟，周制七廟等，但都無進一步的史證資料。據《漢書》記載，漢高祖時建立的上皇廟，及以後建立之高祖的高廟、孝文帝的太宗廟、漢武帝的世宗廟等，皆是國家祭奠的宗廟；並且規定每月將已故皇帝的衣冠抬出來，在首都大街上遊行一次，以示紀念。此時的宗廟皆爲一帝一廟。後來將已故皇帝的宗廟脫離都城，遷建至陵寢內，按時祭祀。一九五〇年代考古工作者在陝西西安漢長安城南郊發掘出一批規模巨大的建築遺址，據分析考證爲王莽時期建立的宗廟遺址，史稱「王莽九廟」，由此可見漢代宗廟建築具有十分龐大的規模。

從圖讖起家的東漢光武帝建都洛陽以後，也十分重視鬼神之事。他「起高廟，建社稷於洛陽，立郊兆於城南」（《後漢書・光武帝紀》）。其中，以祭天、地的南、北郊最具特色，據《續漢書》記載，東漢南郊即祭天的處所，在洛陽城南七里，做一圓壇，周圍有八座踏步，圓壇之上又作一壇，上層安排天地神位，下層安排五帝神位；壇外又環繞兩層壝牆，四門開通道，通道兩側布置日、月、北斗諸神位，並於各方營門內外布置星宿、五嶽、四海、四瀆等各類神祇1,514位。北郊祭地之所位於洛陽城北四里，爲方壇，四面出踏步，地祇神位在壇上，其餘五嶽、諸山神各依其方，淮、海、河、濟諸水神亦分列各方。可以說南郊、北郊二壇把天神、地祇、山川神靈皆集中供養，祭祀起來十分簡便。這種在都城集中進行天地祭祀的方式，雖然始自西漢末王莽時期，但制度完備是在東漢初年完成的，並且成爲歷代帝王郊天地沿用的準則。這段期間，五帝的地位日漸隱蔽，太一神也逐漸改稱皇天帝或昊天上帝，成爲至高無上的天帝。東漢光武帝在壇廟祭祀建築的另一創舉爲建武2年（西元26年）在洛陽城之南建宗廟及太社稷，分列大路左右。雖然宗廟社稷之祭早已實行，但其在城市布局中的位置並無定制，至此才明確地完成《周禮・考工記》中所記載的「左祖右社」之布局，成爲都城規劃中重要組成內容。此時的宗廟制度也進行改革，改變漢初以來一帝一廟的格局，形成一廟多室，羣主異室，歷代相沿不變。

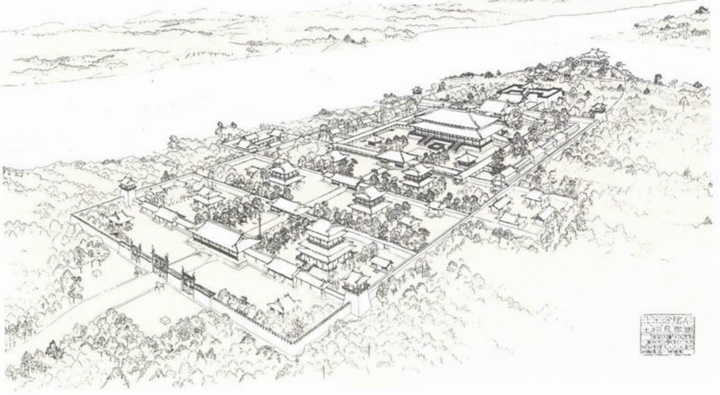
朝日月神的祭典始於周代，漢、晉、南北朝皆有儀典，但都是在宮內殿庭上舉行。至北周才開始在國都東西郊築壇設祭。宋、金、明各朝皆按朝日夕月的東西布局安排日月壇，完成了帝都四郊祭奠的格局。

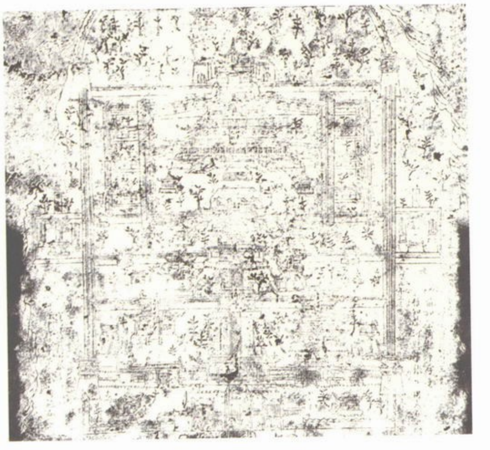
唐代　初唐時對山川祭典加以整頓。唐高祖、唐太宗時期明確規定了對五嶽、四鎮、四海、四瀆等山川神祇的祭禮。至唐開元13年（西元725年）又册封五嶽神及四海神爲王，四鎮山神及四瀆水神爲公。不但將山川神祇系列固定化，消除早期各朝分裂割據時所形成之混亂的地方性山川神祇，並進一步擬人化，以天庭比喻人間，將山川諸神與昊天上帝形成君臣關係，這也是封建極權關係的加深在信仰上的反映。

唐武德2年（西元619年）在京師國子學（國家培養最高儒生的學府）內建立周公及孔子廟各一所，按季致祭，此爲在國學內建文廟之始。貞觀4年（西元630年）令州縣學內皆立孔子廟，文廟遂遍於全國。儒學自漢武帝時成爲國學以後，爲推尊孔子興學的

北京孔廟先師門（左）
在國學內建文廟始於唐武德2年（西元619年），貞觀4年（西元630年）令州縣學內皆立孔子廟，文廟遂遍於全國。北京孔廟始建於西元十四世紀初期。第一道大門爲先師門，面闊三間，單檐歇山黃琉璃瓦頂，配有鴟吻等裝飾，檐下斗栱大而稀疏，造型古樸簡潔，梁架部分於明、清時期改建。

嘉定孔廟大成殿（右）
嘉定孔廟始建於南宋嘉定12年（西元1219年），爲江南文廟建築中規模較大的一所。主殿大成殿係重檐歇山頂，布瓦屋面，面闊五開間帶周圍廊。翼角飛翹，正脊採用透花脊。

汾陰后土祠鳥瞰圖(左)
整個建築羣北臨汾水，西瀕黃河。建築羣的前部建櫺星門三座，大門左右有廊與角樓相連；從大門向北，經過三重庭院進入工字形的主體部分；後部兩重院落是壇，最終以半圓形的院牆作結束。

金刻汾陰后土祠圖碑拓本(右)
汾陰后土祠毀於西元十六世紀的一場水災，清代易地重建，但刻於金天會 15 年(西元1137年)的后土祠碑刻還完整的保存到現在，並忠實地刻繪出當時建築的總平面和主要立面，使後人得以明瞭該祠是當時屬於級別最高的大建築羣。

功績，在國子學中就學的儒生皆需舉行釋奠之禮，以紀念先聖先師周公、孔子。至此由簡單的釋奠禮發展成爲廟祭，並由儒官自己掌握，說明儒學逐漸宗教化的趨勢。隨著孔子被歷代帝王加封、神化，各地文廟規格也日漸隆重而豪華，學宮反而成爲文廟的附屬建築。各地文廟與逐漸擴建的孔子故居——山東曲阜孔廟，構成了全國的孔廟系統，從建築規模上講並不亞於宗教建築。

武則天自立爲帝後，爲顯示權威，倡議建造明堂以恢復古制。明堂爲古代宣明政教之處所，爲歷代帝王所推崇的一種禮制建築。但因年代久遠，其形制原貌一直不明。武則天按照自己的意圖，自我做古，拆毀洛陽宮內乾元殿，建成一座高達三層的明堂大屋，成爲一代巨構。

傳至唐玄宗時期，祭天地之禮儀都是冬至、夏至日分祭於南北二郊，分別設壇。天寶以後，改在南郊合祭天地，但北郊仍予以保留。至此以後，天地合祭分祭之爭成爲禮部司官長期爭論的問題，直到明嘉靖年間才正式改爲分祭。

宋代　宋眞宗景德年間特別將河東汾陰脽上之后土祠的祭禮予以恢復。后土祠是漢武帝時修建的，東漢以後設北郊以祭地祇，故歷經魏晉南北朝及唐並未獲得重視。宋時將祭禮提升至最高等級的大祀禮，並重修祠廟，使該祠成爲一座重要壇廟，金時又大加修建，同時刻石爲記。這座壇廟瀕臨黃河東岸，北靠汾水，地理形勢極佳，可惜在明代毀於黃河水災。今之后土祠爲清代易地重建物，祠廟後部的秋風樓高聳雲端、橫架嶺上，是晉南著名的三大名樓之一。

宋徽宗是一個十分迷信的帝王，在其倡導下使道教有了巨大的發展，佛教亦有變化。宋徽宗在祭祀儀典上擬恢復古制，並於京師建造明堂，遂令蔡京爲明堂使指揮建造工程，每日興工萬餘人，終於建成一座長 18 丈 9 尺，寬 17 丈 1 尺的大建築，這是明堂禮制建築在歷史上最後一次創建實例。

明代　明洪武年間首創在都城欽天山建歷代帝王廟，致祭三皇五帝，下至元世祖的歷代帝王。早先祭奠先朝帝王多在各地分散進行，至此統一在一座廟中由國家定時致祭。明嘉靖 10 年(西元 1531 年)又在北京建歷代帝王廟。清代入關以後大都沿用明代遺留的壇廟，並未加以更動。

從壇廟設置變遷狀況可以看出歷代帝王力求在祭祀鬼神方面尋找合乎邏輯的體系順序，建立屬於儒家的鬼神信仰。雖然後期受道家的影響，朝一神崇拜方向發展，但最終還是分祭制度，各不統屬。組成這種體系的內在思想指導原則，就是儒家倡導的「天地君親師」的綱常思想。另外，也可看出歷代帝王在渲染神權的過程中，通過將天庭比擬人間，親自掌握祭天大禮及褒封神祇封號等手法，擴大對人權(王權)威力的信仰，加強「君權神授」、「天人合一」的觀念。

2.歷代壇廟的整頓

古代壇廟之選定隨著社會的進展不斷地進行擴充與整頓，有些項目則被淘汰了。

禋六宗禮　中國古代有禋六宗之禮，祭祀六個天神，一般指昊天上帝及五帝的共稱。但經過儒家的解釋各有不同，有的指日、月、風、雷、山、澤之神；有的說爲天、地、四時之神；有的說寒暑、日月、水旱之神；也有的說是古時六代帝王。在封建社會鞏固以後，鬼神體系分條明晰，各有所掌，這種含混不清的祭典與其他祠祀皆有牴觸之處，所以在南北朝以後，爲了突出祭天的地位，禋六宗之祭遂不再舉行。

五祀禮　在古代尙有一種五祀之禮，即對居處、生活有關事件的神祇進行祭祀。五祀包括戶、竈、中霤、門、行五項，分別掌管人類出入、飲食、居處、行走、道路等事宜。這是一種較原始的信仰，隨著人類居住環境的改善，生活方式也逐漸豐富多樣，上述事件已不能概括生活內容；同時帝王祈求鬼神保護主要是從政治意義出發的，因此帝王祭典中五祀一直未能成爲主要項目，僅在宗廟祭禮中陪祭而已。唐代以後日漸廢止。但這種習俗卻在人民居處中保留下來，如民宅竈間的竈王神，大門門扇上貼的神荼、鬱壘神將(後來變成秦叔寶、尉遲恭的形象)等都是原始信仰

的遺存現象。

大禘禮　傳說是從神農時留傳下來的祭禮，一般在每年的十二月舉行。所祭禘神有八位，即先穡、司穡、農、郵表畷、貓虎、防、水墉、昆蟲等。從神祇的名稱及作用來看，應當是與農稼有關，屬保佑農事收穫的神祇，故傳爲神農時所創始。古代禘禮不另設壇，只在祭天壇內舉行。後來大禘禮作爲國家祭典的形式慢慢消失，改爲民間崇奉。在各地建造八禘廟紀念農神，定時舉行廟會，百戲雜陳，百貨薈聚，成爲民間社交的重要場所。

此外，起源於民間的雜祠也很多，較著名的有「陳寶祠」。傳說秦文公時在陳倉城北山上發現一石，形狀如雞，每年有神在晚上降臨。神來時，光輝四射，狀如流星，同時有巨大的聲音，引得周圍的野雞也鳴叫起來，故稱此神爲陳寶，立祠祭祀。以後又傳出許多有關陳寶神的傳說。漢以後雖終止祭祀，但美妙的傳說依然流布甚久。今陝西省寶雞市即因此故事命名。

在禮制建築發展過程中，由於祭典來源是多方面的，多層次的，而且有很多自發的性質，因此造成項目繁雜、內容交錯、神祇重複等現象。同時，衆多的禮制建築與祭典儀式也爲國家和百姓帶來沈重的經濟負擔。所以歷代帝王都要明經正典，限制或淘汰一部分雜祀淫祠。

據《漢書・郊祀志》記載，西漢末年成帝時有神祠683所，後來達到700所以上，另外還有承繼於秦代雍城的舊祠203所。至王莽時代更形氾濫，「自天地六宗以下，至諸小鬼神，凡千七百所，用三牲鳥獸三千餘種。後不能備，乃以雞當鶩雁，犬當麋鹿」，祭用牲品達到供不應求、捉襟見肘的地步。至北魏時，國家祭祀的壇廟達1,075所，一年之內所用牲品達75,500頭。可見神祠氾濫爲社會帶來極大的負擔。

漢成帝時即已提出祠祭整頓，曾廢除475所，占當時祠廟總數的70%，可惜並未實行多久。三國時，魏武王曹操鑑於祠祭之害，倡導廢除淫祀，曹丕時代更將一些名山大川的祭典也免除了。北魏孝文帝時，因風雨水火之神在郊天時已經合祭了，所以將京師附近有關自然風雲之神廟逾40座全部裁撤。唐武則天時期的名相狄仁傑任江南巡撫使的時候，鑑於南方吳楚一帶祠廟過多，曾奏毀祠1,700所以上，僅保留夏禹、吳泰伯、季扎、伍員四座祠廟。北宋徽宗時尊崇道家，打擊鬼神祠祭，於政和元年（西元1111年）下令開封府拆除淫祠1,380座。

3.明、清時代的壇廟系列

明、清兩代在歷代祠祭調整興廢的基礎上，陸續裁併形成禮制神祇體系。依據《大清通禮》記載，清代設置的壇廟可分爲兩大類。

(1)自然神祇壇廟

屬於自然神祇的壇廟包括：建於京師的天、地、日、月、先農、先蠶、社稷諸壇，以及風、雲、雷、雨諸神廟；建於各地的五嶽、五鎮、四海、四瀆神廟；因特別崇奉東嶽泰山，又於各地廣建東嶽廟。此外尚有城隍、火神、龍神等特定神祇廟宇。

天壇位於北京正陽門外，爲冬至舉行郊天，孟春舉行祈穀禮的地方。祭天於圜丘，同時有大明、夜明、星辰、雲雨風雷四從壇配祭。地壇位於北京安定門外，爲夏至日舉行祭地禮的地方，同時有五嶽、五鎮、四海、四瀆四座從壇配享。朝日壇位於北京朝陽門外，爲春分日祭日神之處。夕月壇位於北京阜成門外，爲秋分日祭月神之處，同時以北斗七星、木火土水金五星、二十八宿、周天星辰爲從壇配享。先農壇位於北京正陽門外，每年三月由皇帝帶領百官在此舉行躬耕籍田之禮，以表示恭行稼穡，養民務本之意。雍正年間更下令各府州縣也要立先農壇，使爲官者存重農課稼之心。先農壇內同時設置太歲殿、天神壇、地祇壇等與天時農作有關的神祇。先蠶壇在北海東北角，每年春天由皇后舉行禮蠶儀式。社稷壇是國家重要祭祀壇廟，祭奠土地及五穀之神，位於故宮午門之西，每年春秋仲月設祭。雍正年間並將祭社稷之禮擴展到全國各地，府州縣均設壇致祭，成爲禮制的一項重典。雲、雨、風、雷四神原爲祭天時的配享從壇，雍正年間特建風神廟（名宣仁廟）、雲師廟（名凝和廟）、

北京日壇祭壇
日壇又名朝日壇，爲春分日祭祀太陽神（大明之神）的地方。明嘉靖9年（西元1530年）創建，壇台爲正方形，台面爲紅色琉璃瓦，象徵太陽的顏色；清代改爲方磚鋪地。壇台周圍有一圈圓形壝牆，亦是象徵太陽的形狀。

嵩山中嶽廟全景

中嶽廟位於河南登封縣嵩山黃蓋峯下，始建於秦，經歷代增修，現存廟堂爲清乾隆時大規模修葺後形成的，占地約10萬平方公尺。縱長的軸線上排列著中華門、遙參亭、天中閣、配天作鎮坊、崇聖門、化三門、峻極門、崧高峻極坊、中嶽大殿、寢殿、御書樓等11座建築，形成層層演進的空間序列。廟內有唐、宋以來的古柏三百餘株，金屬鑄器和石刻碑碣百餘座；廟前漢雕石翁仲刀法古拙，北宋鑄造的四大鐵人則氣勢雄偉，堪稱漢代石刻藝術和宋代鑄造藝術的佳作。

雷師廟（名昭顯廟）於紫禁城之東西兩側。因每年孟夏在天壇要舉行雩祀禮，以爲百姓農稼祈雨，所以雍正時並未另行再建雨師廟。此外北京城內尚有一座特殊的神廟，名爲堂子。清代滿族崇信薩滿教，薩滿教教義認爲天上有一威靈的天神，可保佑人間禍福。所以清代統治者入關以後，按照舊有的禮儀在北京長安左門外玉河橋建堂子一所，以供奉天神。每遇大事、元旦、春秋兩季、出征、凱旋，皆在堂子內祭告天神；堂子實際上是一種宗教性建築，但由國家掌管。

清代的五嶽神廟爲：東嶽泰山的泰安府岱廟、西嶽華山的華陰縣西嶽廟、中嶽嵩山的登封縣中嶽廟、南嶽衡山的衡山縣南嶽廟、北嶽恆山的曲陽縣北嶽朝。五鎮廟爲：青州的東鎮沂山、隴州的西鎮吳山、霍州的中鎮霍山、會稽（今紹興）的南鎮會稽山、廣寧衞（今北鎮）的北鎮醫無閭山。四海神廟爲：萊州東海、蒲州西海、廣州南海、濟源北海。四瀆神廟爲：蒲州河瀆、成都江瀆、唐縣淮瀆、濟源濟瀆。此外尚加封過黃河龍神、運河龍神、長白山神、洞庭湖神等不一而足。這裏邊特別要提到的是東嶽廟。泰山被認爲是五嶽之尊，古代帝王行封禪大禮之地，故歷代累次褒封泰山神爲「天齊王」、「東嶽天齊仁聖大帝」、「東嶽天齊大生仁皇帝」，把泰山神抬到天上帝王的高度。後來又經道家的渲染，認爲泰山神爲「百鬼之主帥，主治人間生死」，所以各地廣建東嶽廟。並訂農曆三月二十八日爲祭日，使東嶽廟成爲五嶽廟中一個特殊的神廟。清順治8年（西元1651年）時，在朝陽門外元、明時代東嶽廟舊址上遣官致祭。

自然神祇方面尚有一些民間傳承的神廟，亦由國家設祭承認，如北京西北郊黑龍潭龍神廟、地安門外的火神廟、玉泉山龍神廟，以及城隍廟等。此外，尚有一些神祇如礮神、司工之神（主掌工程）、司機之神（主掌織機）、琉璃窰神、倉神等，皆設木主隨宜致祭，不設廟宇。

(2) 人文神祇廟宇

屬人文方面的廟宇有太廟、孔廟、文廟、歷代帝王廟、關帝廟、昭忠祠、賢良祠，以及按社會地位與等級在民間設置的祭祀祖先之家廟或祠堂等。以數量而言，這類祠廟占大多數，也可說是禮制建築的基礎。

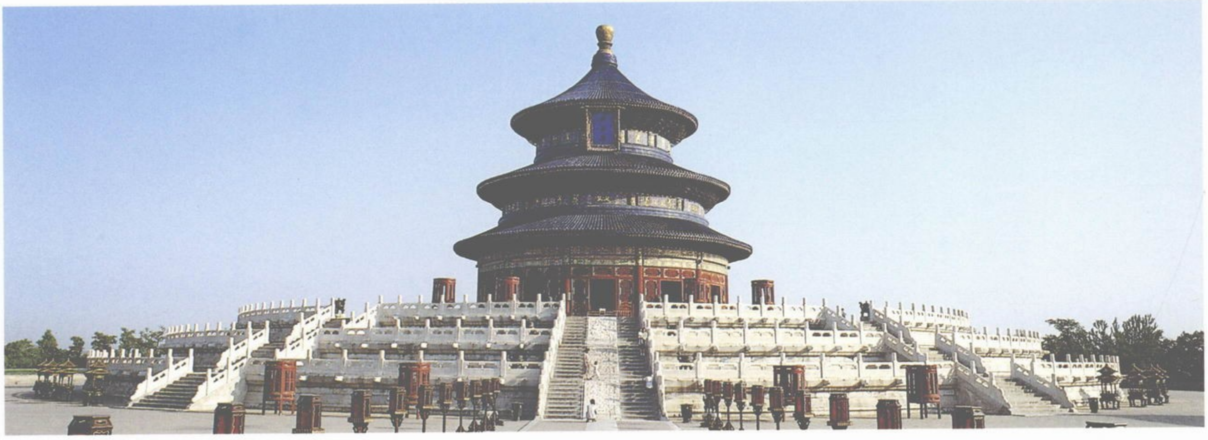
太廟是祭祀皇族祖先的地方，亦可稱爲祖廟。明、清兩代帝王的太廟建在紫禁城午門之左，每逢元旦、清明、中元、除夕、萬壽節在此行祭祖大禮。此外，又在紫禁城內建有奉先殿，作爲宮廷內部的祖廟。在《大清通禮》中還規定了親王、貝勒、貝子、品官的家廟制度及庶士寢薦制度，乃周、秦以來諸侯、士大夫立宗廟制度的延續。

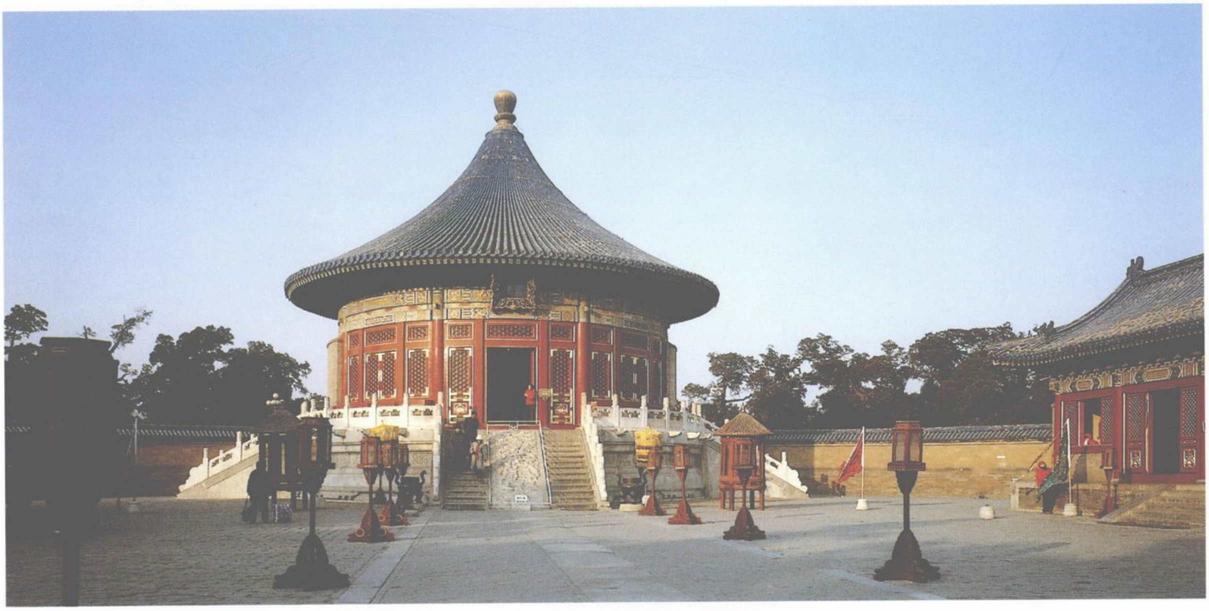
孔廟是在曲阜闕里孔子故里基礎上擴建的紀念孔子的廟堂。自東漢桓帝立廟以來，經歷代擴建重修，形成南北長達630公尺的巨大廟宇，其制度可比擬帝王宮殿，在禮制建築中是極爲特殊的實例。古代爲提高儒學的地位，除尊孔丘爲至聖外，又將儒學發展中有巨大貢獻的孟軻、顏回、曾參封爲亞聖、復聖、宗聖，分別建築了鄒縣孟廟、曲阜顏廟、嘉祥曾廟，清代又分別予以增飾擴建。文廟之制始自初唐，以後歷代廣建文廟，除京師立廟以外，府州縣各地皆立一所，舉行對孔子的釋奠禮。現存文廟中著名的有北京文廟、蘇州文廟、正定文廟、富順文廟、建水文廟等多處。乾隆15年（西元1750年）爲附會天子臨雍講學之意，在北京文廟西邊的國子監建造一座辟雍建築，也可說是禮制建築在清代的一種創造吧！

歷代帝王廟是承續明代所建，位於北京阜成門內，爲祭祀歷代帝王之處。

關帝廟是紀念三國蜀將關羽的忠義行爲，也是封建帝王爲配合孔廟的建造而倡導興建的，以形成文襄武弼之勢，故關帝廟又稱武廟。順治年間在北京建造了關帝廟。全國最大的關帝廟在山西運城解州鎮上，即關羽故里。

此外，尚有奉旨特建的昭忠祠，在崇文門內，以紀念清初戰爭中死亡的將士；賢良祠在地安門外，紀念賢臣良弼、以勞定國之士；特準旌表之功臣名將的祠堂，如雙忠祠、旌勇祠、孔有德祠等。還有在禦災捍患方面有功於民的傳說諸神，如海神天妃廟（又稱天后宮，福建一帶稱媽祖廟）、都江堰二王廟等。

禮制建築的形制及藝術特色

——從帝王之家到百姓之家的自然與人文祭祀系列

禮制建築包括自然神祇壇廟與人文神祇廟宇兩大部分。因祭祀對象不同，故其配享也有差異，在建築形制及規模上，亦視其在人們心中的威信而有相當大的差別，並形成其獨具的藝術特色。

一.神祇壇廟

禮制建築中屬於自然神祇的壇廟包括天、地、日、月、山、川、風、雲、雷、雨、先農、先蠶、社稷諸壇及神廟。

1.北京天壇

祭天活動在我國社會中起源甚早，早在夏代即有正式的祭祀活動。封建社會國家往往把祭天權與統治權相聯繫，表示帝王統治國家是「受命於天」的權利。故《五經通義》說：「王者所以祭天地何？王者父事天，母事地，故以子道事之也。」皇帝即是天之子。祭天地是王朝的重要政治活動，天地壇在京城內的位置亦有定制。按周代禮制，祭天位於都城南郊，歷代沿循不變。古代以南方屬陽，北方屬陰；天爲陽，故祭於南郊，地爲陰，故祭於北郊，南北相互對應。後來又以日月設祭於都城東西，形成四方設祭的布局，這一點在明、清北京城的規劃中是嚴格實行的。祭祀神祇需要一個自然的空曠環境，遠離市廛，避開人煙，在郊區設壇不僅符合所需，更具超凡脫俗、潛心敬神的神祕感。

北京天壇是明、清兩代帝王祭天祈豐收、祈雨的地方，是「圜丘」、「祈穀」兩壇的總稱；皇帝於每年冬至、正月上辛和孟夏（夏季的首月）來此舉行祭典。早在明太祖朱元璋定都南京時，即在鍾山之陽建圜丘以祭天，山之陰建方澤以祭地，並於洪武 10 年（西元 1377 年）建大祀殿，改爲天地合祀之制。明成祖朱棣遷都北京以後，於永樂 18 年（西元 1420 年）仿南京之制在北京麗正門（正陽門）外建天地壇，合祀皇天后土。後明世宗嘉靖 9 年（西元 1530 年）恢復四郊分祭制度，將原來南郊的天地壇改爲專供祭天祈穀之所，並更名爲天壇。清代乾隆時做了巨大的改建與擴建，才形成現有的、完美的古典建築羣。乾隆時期的重大改建有兩點，首先將圜丘壇體擴大，由明代的 12 丈擴爲 21 丈，並將原來的的青色琉璃磚欄杆及方磚地面改爲漢白玉石欄杆及艾葉青石地面，使圜丘壇更爲舒展潔淨。明初天壇內大祀殿爲矩形平面，至明嘉靖時改爲三重檐的圓形平面，更名祈年殿。三層檐的琉璃瓦色各異，上檐青色，中檐黃色，下檐綠色，象徵天、地、穀的顏色。乾隆時將三層琉璃瓦檐全部改爲青色，這一改變使祈年殿外觀更顯純淨、凝重大方，與天色蒼茫的青天相協調，使其藝術感染力更爲強烈。

天壇面積廣闊，占地約 273 萬平方公尺，相當於北京外城的十分之一，北京故宮的四倍。在如此遼闊的地區上應用了與宮殿、寺廟完全不同的建築布局與造型藝術手法，其所表現出的藝術光輝永耀我國古代建築史册，在世界建築史上也是難得的瑰寶之一。

天壇的建築藝術構思主題是要表現「天」的偉大與「天人相接」的思想。爲此目的，匠師們採用了環境陪襯、天軸設置與形、數、色方面的象徵手法等各類藝術手段來表現「天」與「人」的關係，相輔相成，密切結合，形成一件完美的藝術創作。

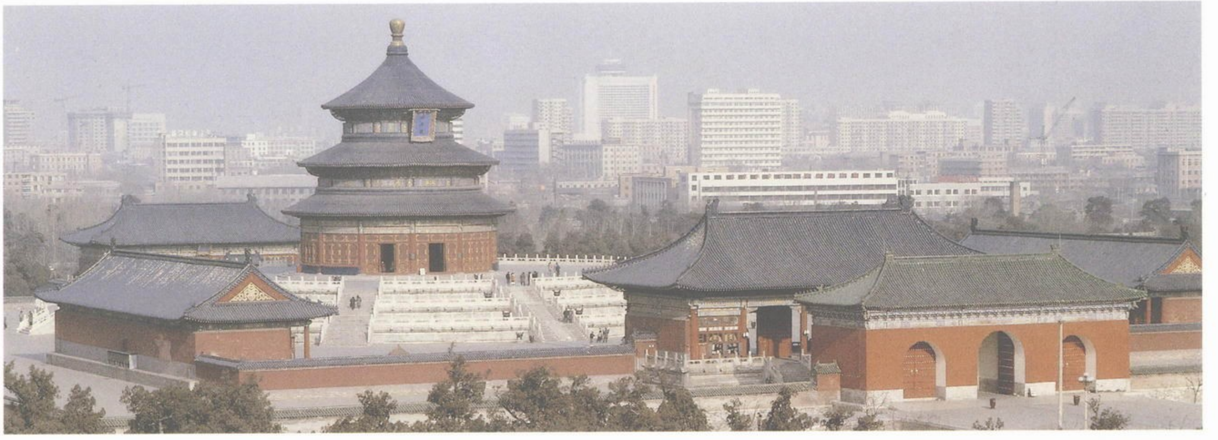
天壇的總體布局十分簡單，在略呈方形的用地上建造內外兩層壇牆。內壇偏東的南北軸線上布置了圜丘與祈年殿兩組建築羣。圜丘壇在南部，由三層漢

北京天壇祈年殿（左頁上）
祈年殿平面呈圓形，建於三層圓形白石台基上，殿身的外檐裝飾全爲朱紅色柱及槅扇構成。三重檐圓攢尖頂逐層向上收縮，直指天空，具有「向天」感，而三層青色琉璃瓦頂則象徵青天的顏色。

北京天壇皇穹宇（左頁中）
皇穹宇平面亦呈圓形，坐落在漢白玉須彌座台基上。明代初建時爲重檐攢尖頂，清代重建改爲單檐攢尖藍琉璃瓦頂。圓弧形的殿身採用青磚磨磚對縫的牆體，與磨磚對縫的院牆諧調一致。

北京天壇皇乾殿（左頁下）
係祈穀壇日常供養神位的地方，面闊五開間，單檐廡殿藍琉璃瓦頂，建在漢白玉石欄杆圍護的台基上。殿內正中方形石台上的神龕供奉皇天上帝神主，龕後有硬木雕製的九龍屏風。

北京天壇圜丘壇
天壇的主要建築，冬至日行祭天大禮之地，由三層圓形白石台基砌成，欄板望柱爲漢白玉，壇面則用艾葉青石。因九爲陽數之極，象徵天體的至高至大，故該壇每層壇面磚的圈數、塊數及欄板、望柱、台階數，均爲九或九的倍數（即陽數），以象徵「天」的偉大。

白玉石壇組成，爲祭天之所，祭祀時在壇上臨時架設青色帷幕。圜丘壇外又圍以圓、方兩層壝牆，壝牆四正面各設漢白玉石欞星門三座。壇北有圓形平面的皇穹宇一組建築，爲供養天神神主的地方。祈穀壇在軸線北部，亦爲圓形三層漢白玉石壇。壇上建造圓形平面三層琉璃瓦檐的祈年殿。殿的東西兩側有配殿，前部爲祈年門。整座祈穀壇坐落在一個磚砌高台上，四面設置磚券門；祈穀壇後方有皇乾殿，是供養皇天上帝神主的地方。圜丘壇與祈穀壇之間以一條高2.5公尺，長360公尺的鋪磚神道相聯繫，又稱丹陛橋。整個內壇、外壇及丹陛橋兩側滿植松柏，老幹虬枝，蒼勁挺拔，林海茫茫，一望無際，進入壇區以後，一種曠野自然的氛圍撲面而來。在這逾200公頃的遼闊自然環境中，僅布置了圜丘、祈穀壇、齋宮、神樂署四組建築，建築密度極低。人們行進在樹林圍攏的自然環境之中，自然會平心靜氣，仰望蒼穹，發出與天溝通的遐想。通往圜丘的丹陛橋通路設計成2.5公尺高，人行其上，兩側不見土地，有如浮行在樹冠之中，飄然物外，有登天之感。及登圜丘壇，舉目四望，古柏蒼翠欲滴，壇體潔白似玉，天空蔚藍如海，這種大空間的顏色配比，益增對天的偉大、神聖、完美的崇敬心情。天壇是利用空間環境對人們的思緒產生巨大影響的成功實例。

中國傳統建築布局的軸線處理皆呈平面狀展開，或南北，或東西，重疊反覆，不斷擴展。天壇一反傳統院落式布局手法，將軸線安排在兩壇垂直方向，軸線直指蒼天。圜丘壇圍繞這個天軸形成三層壇，兩層牆，八座欞星門。祈穀壇也是圍繞天軸展開平面的各種布局。雖然在兩壇之間也有南北軸線，但僅爲次要軸線，人們進入壇區後，首先引發其深刻注意的是這指向上方的天軸，這是天壇空間藝術所要體現的構圖目的——「天」的藝術。

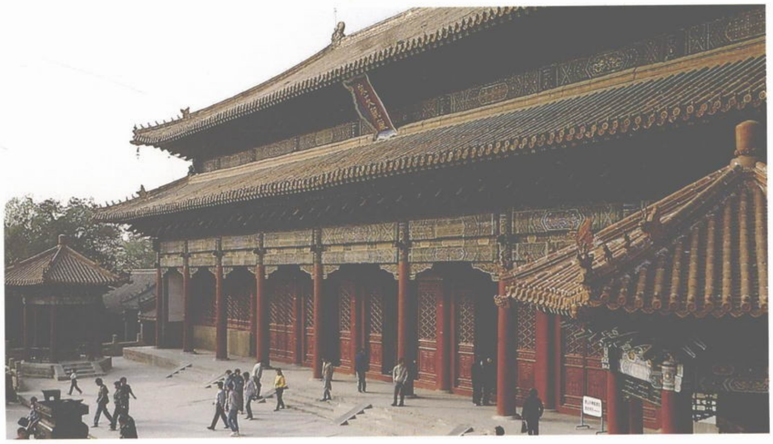
天壇建築的另一項藝術特色即是象徵手法的廣泛應用，它表現在形、數、色三方面。中國自古即有「天圓地方」之說，所以天壇在建築形體上應用圓形極多，例如圜丘壇、祈穀壇、祈年殿、皇穹宇、皇穹宇圍牆皆爲圓形，象徵「天」這一主題。另外，在處理天壇內外壇牆時採用北圓南方的平面圓形，圜丘兩層壝牆採用內圓外方的形制，這都是附會「天圓地方」的構思。數的象徵源於原始的陰陽觀念，以陰陽觀解釋一切自然現象。數字亦分陰陽，以一、三、五、七、九的奇數爲「陽數」，二、四、六、八的偶數爲「陰數」。天爲陽，地爲陰，故天壇建築規劃皆用陽數計量，且「九」爲陽數的最高數值，也代表了至高無上的皇權與神權，此數在天壇設計中使用尤多。壇台分爲三層，上層徑九丈(1×9)，中層徑十五丈(3×5)，下層徑二十一丈(3×7)，這樣就將全部陽數一、三、五、七、九暗藏在內。台面鋪裝石亦爲九的倍數，上層中心爲一圓形石，圍繞此石鋪裝九圈面石，第一圈九塊，第二圈十八塊，……類推至第九圈八十一塊。中層、下層壇台鋪面亦各爲九圈，每圈皆爲九的倍數。三層壇台的石欄板亦爲九的倍數。圜丘壇四出踏步，每層踏步爲九級。類此，祈穀壇的台面、欄板數目亦爲九的倍數。祈年殿是祈求豐年的祭所，故其平面結構的數列多象徵季節、月令，如中間四根高達19.2公尺的龍井柱象徵一年四季，中圈十二根攢金柱象徵十二個月，外圈十二根檐柱象徵十二時辰，中外圈合起來爲二十四根柱子，象徵二十四節氣等。總之，匠師希望通過蘊藏在數字內的涵義，賦予建築理性的解釋。在色彩象徵方面，由於中國歷來運用深綠色的常青松柏代表永恆、長壽、正直、高貴，因此廣泛使用在壇廟、陵寢中，從而使深綠色松柏代表了崇敬、追念、祈求的象徵意義。又如受「天藍地黃」的觀念影響，天壇主要建築皆用藍色琉璃瓦蓋頂，形成特有的藝術風格。

利用象徵手法表達建築涵義在其他壇廟中也有不同程度的反映。如北京安定門外的地壇採用陰數(偶數)爲設計數列。壇形方形以象徵地，壇體兩層，上層方六丈，下層方十丈六尺，每層高六尺，四出踏步，皆爲八級，壇面鋪設石塊皆爲雙數。壇牆砌以黃色琉璃磚，南面皇祇室爲黃琉璃瓦頂，皆爲象徵地色等。

北京天壇是帝王祭祀建築中最具代表性的建築，它反映出中國紀念性建築的一些設計構思原則與手

北京天壇祈穀壇遠景
祈穀壇在天壇北部，有東、西、南三座天門(又稱磚門)，整體建築建於約4公尺的高地上，周圍壝牆僅高1.8公尺。主體建築祈年殿以三層潔白的台基高高托起，配殿則遠離祈年殿，皇乾殿坐落在祈穀壇之下，加上壇上不植樹，更顯祈年殿之高聳。祈穀壇在色彩處理上極爲成功，白石承托，藍瓦向天，背襯蒼穹，以此潔白純淨的兩種顏色誘發朝拜者產生寧靜、向天的感覺，而周圍大片松柏林更加深了這種心境。

北京社稷壇櫺星門(左)
社稷壇爲三層方台,四周圍以方形壝牆,牆身以不同顏色的琉璃磚砌造,分別是東藍、西白、南紅、北黑等象徵性顏色。壝牆四正面各建有漢白玉櫺星門一座,形制較小,但形式以色彩與壝牆搭配,具有優美的裝飾效最。

泰山岱廟天貺殿(右)
係岱廟主殿,北宋大中祥符 2 年(西元1009年)始建,明、清兩代皆曾予以重修。面闊九間,重檐廡殿黃琉璃瓦頂。天貺殿與前方左右一對六角攢尖頂碑亭,皆建於寬大的雙層品字形漢白玉石高台上,更顯殿體的巍峨壯觀。

法,以及古代匠師的智慧,對今天的建築創作仍有啓發借鑑意義。

2.北京社稷壇

《孝經緯》說:「社,土地之主也,土地闊不可盡敬,故封土爲社,以報功也。稷,五穀之長也,穀衆不可徧祭,故立稷神以祭之。」《通典》又說:「人非土不立,非穀不生。」故歷代帝王皆以供奉社稷代表對疆土、子民的統治權利,也表明了以農立國的國家性質。國有國社,王有王社,在封建社會中地方府州縣亦建立社稷壇。社稷壇與宗廟爲國家最重要的壇廟,在都城規劃中的位置亦經過愼重的考慮。據《周禮·考工記》記載:「匠人營國,方九里,旁三門,國中九經九緯,經涂九軌,左祖右社,面朝後市。」左祖右社的意思就是將宗廟與社稷壇布置在王城的東西兩側,緊靠王城。在中國古代歷史上,多數朝代的都城規劃都追求過這種《周禮》的設想,如北魏洛陽、隋與唐的長安、宋汴梁、金中都、元大都、明南京、明與清的北京等皆遵循此制,將太廟與社稷壇安排在都城或宮城的左右。

社神、稷神原爲兩位神祇,歷史上曾分設兩壇,明、清時代兩壇合一,簡稱社稷壇。北京社稷壇位於天安門西側,建於明永樂 18 年(西元 1420 年)。根據「天南地北」之說,社稷壇的朝向以北爲上,由南向北設祭。其布局略呈長方形,周設四門,牆外遍植松柏,牆內由北向南排列了戟門、拜殿與社稷壇。拜殿爲祭日逢雨時舉行祭典的地方。社稷壇爲一方形三層高台,總高約一公尺。壇上鋪著由全國各地進貢的五種顏色的土壤,按五行方色鋪設,即中黃、東青、南紅、西白、北黑,以表示「普天之下,莫非王土」的意思,並象徵著金、木、水、火、土是萬物之本。壇中央埋設一塊「社主石」,又稱「江山石」,表示帝王對土地的占有,「江山永固」之意。壇四周的壝牆也按方位砌築不同顏色的琉璃磚瓦。社稷祭禮定於每年春秋仲月上戌日舉行,另外遇出征、班師、獻俘等大事也要在此舉行儀式。從社稷壇的建築設計上看,象徵主義仍是主要的建築藝術手法。

3.山川神祇壇廟

在各種自然神祇壇廟中,山川壇廟占有很重要的位置。《周禮》中說:「天子祭天下名山大川,五嶽視三公,四瀆視諸侯。」可見很早即產生山川擬人化的觀念。又經歷代增補,逐步形成五嶽、五鎮、四海、四瀆的固定山川神祇系列。唐代更進一步加封山川神以王公爵號,使其在天庭中的地位更加明確,成爲天帝的左右輔弼,類似人間帝廷中的公侯勳貴。雖然有些山川神的確定並不確切,如五鎭並非高山,四海中北海、西海本無海,四瀆中並未包括珠江等,但這無關大體,山川神祇只是信仰的需要,不是自然地理的眞實反映。五嶽、四瀆系列表示了「普天之下,莫非王土」的涵義,同時也表示了傳統漢族的「擇中」思想。

五嶽的設置與古代帝王巡狩有關。據《尙書》記載,虞舜時代帝王五年一巡狩,輪流至五嶽山祭祀山川,召見諸侯,以高山爲據點巡視各諸侯國。五嶽中最受重視的是東嶽泰山,因爲古代傳說「易姓而王致太平,必封泰山,禪梁父,何?天命以爲王,使理羣生,告太平於天,報羣神之功」(《五經通義》)。封禪儀典就是祭拜天地之意。秦始皇、漢武帝都曾動用大量人力、物力舉行盛大的封禪儀式。後來祭天地改爲在京城建造的圜丘、方澤中舉行,封禪之意則逐漸衰減,但泰山仍爲五嶽之首,受到特殊的重視。

現存的東嶽泰山廟又稱岱廟,整個建築羣則歷經唐、宋、元、明、清各朝的不斷擴建與改建。岱廟中心有按軸線配置的兩門兩殿,即配天門、仁安門、天貺殿、寢殿,地形層層抬高。各殿廷之間穿插點石、露台,並廣植松柏,形成一進進富於變化的空間序列。主殿天貺殿爲九開間黃琉璃瓦廡殿頂大殿,是古代殿堂形制的最高等級。岱廟的中軸線又直對泰山絕頂——岱頂,更增加建築羣的氣勢。岱廟四周以城牆圍繞,四角建角樓,正南門稱正陽門、五鳳樓,這些措施也都是屬於帝王宮殿的規制。此外,在正陽門南中軸線上尙建有遙參亭一組建築,乃古代帝王祭祀泰

山時進行「草參」之地，因而成爲岱廟建築羣的前奏。從岱廟建築中可以看出山川神祇壇廟布局的一些特點，即非常重視中軸線藝術安排，盡量延長軸線展開的長度，以增進朝拜者的虔誠心情，如中嶽廟、南嶽廟皆有縱長的軸線。其次，山川神祇壇廟爲主神供養，未設多餘的配享諸神，因此無須多層次的配殿，故其建築空間層次變化大多依靠門、坊、台、屏等小建築形式來獲得。其三因爲壇廟都有久遠的歷史，遺留下來的記事碑刻甚多，使得建築空間獲得濃厚的文化氣息。如岱廟內有各類碑刻 151 塊，因有些碑刻文字完全出自名家之手，使岱廟幾乎成爲歷代書法藝術之集成。其他嶽鎮廟中也有類似的情況。

在其他山川壇廟中以河南濟源濟瀆廟、河北曲陽北嶽廟最具歷史價值。濟瀆廟是江、河、淮、濟四瀆廟之一，位於縣城西北的清源鎮，現存殿宇逾 60 間，有清源洞府門、清源門、淵德門、拜殿、淵德殿遺址、寢宮等一系列建築。這些建築是宋、元、明、清各時代建造的，在一廟之中即可見到歷代建築技術演進之變遷。其主殿淵德殿與寢殿爲宋初建築，尚保存工字殿的形式，並配有左右挾屋，又淵德殿台基應用東西兩階制度，而不用中階或三階，這些都是唐、宋以來的古制，在其他壇廟中已很少見到。另外，清代以前北海神的望祀典儀也附屬在此廟，今此廟後半部爲北海神祠。祠內建有拜殿、龍亭、龍池等，有助於了解海神廟的布局特點。

北嶽廟始建於北魏，爲歷代望祭恆山之所。現存殿宇大部分爲清代建築，但其主殿德寧殿仍爲元代官式建築之形制，是現存壇廟中少見的實例。殿內兩側牆壁上繪有巨幅《天宮圖》，具有極高的藝術價值。

二.宗廟與家祠

古代封建社會中，無論是帝王之家，還是平民百姓之家，對於血緣關係非常重視，加上中國人傳統觀念中認爲靈魂不死，更加深對祖先的崇拜。將此觀念納入禮制的範疇中，形成宗廟與家祠，並且成爲封建社會的重要建築類型。

1.歷史上的宗廟

古代氏族血緣社會十分重視對祖先的崇拜，形成一套「愼終追遠」、「敬天法祖」的觀念，這種觀念被儒家納入禮制的範疇中，因此宗廟建築成爲封建社會的重要建築類型。《禮記・曲禮》中說：「君子將營宮室，宗廟爲先，廐庫次之，居室爲後。」古代宗廟是一廟一主，即一個祖先立一個宗廟。東漢以後改爲一廟多室，每室供奉一主的形制，這樣便簡化並統一了宗廟的設置。至於廟內設幾室，各代不一。魏有四室，晉有七室，東晉有十四室；到唐代定爲一廟九室，親盡則祧遷，另立祧廟安置遷出的神主，直到明、清仍沿用此制。

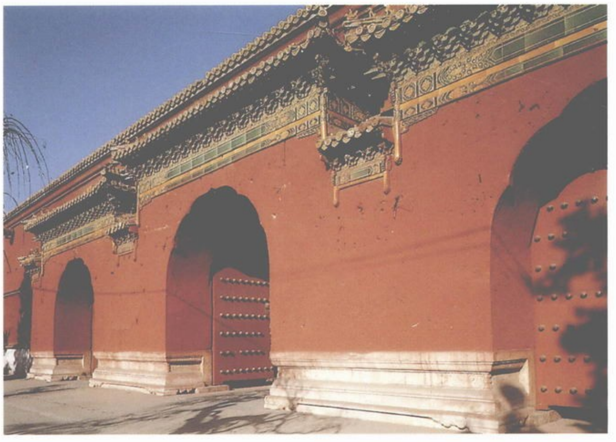
傳統中國人的觀念認爲靈魂不死，所以子孫們應該「事死如生」。據此，宗廟的建築形式完全按照生前的住宅形制布置，即「前堂後寢」的規式。前爲居室，供祭祀禮拜；後爲寢居，供養祖先神主。

古代宗廟建築絕大部分已損毀，無法得知其建築原貌。據考古發掘資料，僅有兩例遺址可作參考。一處爲西元 1976 年在陝西岐山縣鳳雛村發現的西周時期建築基址，這是一組四合院式建築，在中軸線上安排了影壁、門塾、大室、後寢四座建築，東西兩側有連檐的廂房，將整座建築包圍起來，形制規整，主次分明，說明周代建築已有良好的布局藝術水準。據專家分析，該組建築有堂寢之分，兩側有廂房，並於西廂發現埋藏有占卜龜版的龜室，據此推測爲西周王室的宗廟建築。若此分析無誤的話，則爲我們提供了歷史上早期（商末）宗廟的具體形制，此一形制則沿用了數千年。

另一處爲西安漢代長安故城南郊的「禮制建築」遺址，可能是新莽時期的宗廟建築羣，史稱爲「王莽九廟」。該建築羣中共有十一組建築，呈四三四排列，每一組建築用地爲正方形，周圍有覆瓦牆垣圍合。縱橫兩條軸線相貫，在正中心布置一高大的正方形夯土台，台上建有方形平面木構房屋。每面圍牆正中有門房，四角有隅房，完全是中心四方式布局。這種平面

泰山岱廟角樓（左）
岱廟直對泰山主峯而建，整個建築羣以南北軸線爲準則，四周圍以十餘公尺高的城牆，城牆四角建角樓。角樓屋頂由三重檐構成，多角交錯，檐脊交叉，配以紅牆黃瓦，頗具皇家宮城的氣概。

泰山岱廟遙參亭坊（右）
遙參亭是岱廟建築羣的前奏，古代帝王封禪祭祀泰山，均先在此「草參」。遙參亭經歷代改建後，已形成一組南北長 66 公尺、東西寬 52 公尺的院落式建築羣。院門前建有四柱沖天石坊，額題遙參亭，左右立鐵獅子和旗杆石各一對。

北京太廟琉璃磚門(左)
太廟第二層圍牆的南牆正中設券門三道，貼附於牆上。券門基座爲漢白玉須彌座，檐下採用黃琉璃貼面的梁枋、斗栱、四角垂花柱等，三門聯爲一體，形如七樓式磚牌樓，與高而長的平直牆面形成鮮明對比。

北京太廟井亭(右)
戟門兩側各有黃琉璃瓦盝頂六角亭一座，盝頂中間留有空洞，以便天光照射到下邊井口內的水，屬典型的井亭形式。這兩座造型挺拔、形制典雅的井亭與金水河上的石橋相互襯映，成功地營造出豐富建築羣空間藝術的作用。

布局顯然與《漢書·郊祀志》中所描繪的漢武帝時的泰山明堂相類似，與該建築羣東側的漢平帝明堂遺址布局亦十分相似。由此說明宗廟建築形制在王莽時期有過新的嘗試，即試圖引進最古老的禮制建築「明堂」的形制。並且用秦、漢以來盛行的土木混合結構建造高台建築的技術，形成雄偉高大的藝術體量，與傳統的宅院式宗廟形式完全不同。但這種形制僅出現在新朝，後代宗廟仍沿用宅院式的形貌。

2.北京太廟

今日所能看到的帝王宗廟僅北京太廟一處，位於天安門之東，是按照《周禮·考工記》中記述的「左祖右社」規定布置的。全廟用地呈南北長的矩形，有兩層圍牆。進南面第一層廟牆內有金水河一道，左右配置井亭及庫房。內層牆內爲太廟主體，由南至北縱深配置了戟門、正殿、寢殿、祧廟四座建築，並配以東、西廡殿。正殿、寢殿與祧廟之間有牆相隔。戟門爲儀禮需要的門屋，門內原來陳列鐵戟120桿，以示威儀，故名戟門。正殿爲皇帝祭祖行禮的地方。寢殿是供奉歷代帝后神主的處所。這種前殿後寢制度是古代宮室住宅通用的形式。後殿祧廟爲供奉世代久遠，親緣疏遠而從寢殿遷出的祖宗神主。

太廟設計構思是突出建築環境的莊嚴、肅穆與高貴，以展現對祖先崇拜的情懷。雖然其布局仍爲宮寢建築的原形，但經過若干精煉與提高加工以後，顯露出宗廟建築的特有面貌。首先，它是嚴格的中軸對稱式的，所有建築都是成雙成對(包括井亭)均衡布置，而且都採用封建皇家建築的最高等級，規格極高。如用三重台基，黃色琉璃瓦，三座大殿及戟門，皆爲最尊貴的廡殿頂形式，並且使用最大的九間面闊(大殿在乾隆時改爲十一間)的平面。正殿前預留了廣闊的殿庭與寬大的月台，以備舉行儀式之用。太廟周圍全部種植高齡的松柏，使高大的殿堂浮現在一片綠海之中。太廟用色十分簡單，以紅、黃兩色爲主色，並在正殿內部用沈香木包裹梁柱，殿頂、天花、柱體貼赤金花，以香黃色爲底色繪製旋子彩畫。這些都是爲了加強祭悼氣氛而採用的裝飾措施，但也說明宗廟建築設計發展到明、清時期，已經形成具藝術感染力的空間及環境形態。明、清太廟將祧廟布置在後部，自成一體，不但較易解決供養祖先神主須嬗遞更遷的問題，同時也能表現出一定的宗族聯繫之設計問題。

清代的宗廟設置還有別的方式，即於皇宮內另立家廟——奉先殿。奉先殿建於清順治14年(西元1657年)，在宮城景運門之東，分爲前後兩殿，屬堂寢之制，皆爲九間廡殿式，中以行廊相接，與太廟同一等級。根據順治諭旨所述，「考往代典制，歲時致祭必於太廟，至於晨昏謁見，朔望薦新，節序告虔，聖誕忌辰行禮等事，皆另建有奉先殿」，可知奉先殿爲宮中日常拜謁祖先之處，可免去往返太廟的長途跋涉及複雜的禮儀。在奉先殿舉行的祭典，除元旦、冬至、萬壽節三大節日用大祀禮以外，其餘祭日均不贊禮，不作樂，行家人禮，有些次要節日則直接於後殿供獻上享。可見奉先殿的建造是爲了便於經常拜謁的需要。

此外，清代帝王喜好園居，一年中有大半時間在西郊離宮和承德避暑山莊駐蹕，爲了表示對祖宗的眷戀之情，又增設了一種展拜御容的儀式。雍正至乾隆時曾建四座專設祖先影像的殿堂，定時展拜，即景山的壽皇殿、圓明園的安佑宮、暢春園的恩佑寺、承德避暑山莊的永佑寺。元代帝王已有設影像供奉的習俗，但多附設在重要廟宇中，不另設專門的廟堂。如大都城內的大聖壽萬安寺(今白塔寺)內即供有元世祖忽必烈、仁宗愛育黎拔力八達、英宗碩德八剌的影像。清代則將此習俗發展成禮制建築。這種懸影的宗廟建築規定亦採用最高等級的形制。

3.家祠

古代封建社會以氏族爲基礎，從而發展成部族與民族，構成國家。一切社會財產的繼承、血統的繁衍與氏族興衰有著直接的關聯，因此後代子孫對本族先人祖宗的貢獻極爲尊重，並建有廟堂與偶像以爲追念，這就是家祠，也稱家廟或影堂，簡稱祠堂。

在禮制的約束下，朝廷對祠堂的營建訂立了嚴格的規定。一般位於宅東，稱「左廟右寢」制；規模形制則受官吏本身品位等級的制約。按《周禮》規定，「天子至於士皆有廟，天子七，諸侯五，大夫三，士二」（《穀梁傳》）。其設家廟數量各有差別，以表示「積厚者流澤廣，積薄者流澤狹也」（《史記·禮書》）。東漢光武帝以後改爲同堂異室，官庶皆立一廟，遂產生因廟室等級之多少而影響到家廟體量規格的問題。明代曾依唐時舊制，規定凡三品以上官員可做五間九架（架指房屋的進深，九架即有九根檁條）的家廟，三品以下官員則只能做三間五架的家廟，故現存的祠堂大部分爲三間廳堂，即是受禮制的影響。清代規定最爲詳盡，據《大清通禮》記載，親王、郡王廟制爲七間，中央五間爲堂，左右兩間爲夾室，堂內分五室，供養五世祖先，左右夾室供養祧遷的神主，東西兩廡各三間，南爲中門及廟門，三出陛（三座踏步），丹壁綠瓦，門繪五色花草等；而貝勒、貝子家廟則規定爲五間，中央三間爲堂；一至三品官員家廟亦爲五間，也是中央三間爲堂；四至七品官員家廟降爲三間，一堂兩夾；八、九品官員亦爲三間，但明間面闊大，稍間狹小；而一般庶士則「家祭於寢堂之北，爲龕，以板別爲四室」。至今我們在南方舊住宅的後堂上方尙可見到不少設立祖龕的實例。若後寢室爲兩層樓，祖龕則放在樓上。家祠建築上的各種規定，充分反映了封建禮制中上下有別、等別森然的階級關係。

現今遺留在廣大城鎮內的祠堂，大部分是以士族、官宦爲主體的族祠，在封建社會這種一個族姓的共同的祠堂，已經成爲鞏固地主家族統治的權利象徵。因此族祠常以其龐大的規模、豪華的裝飾、精緻的雕刻、規整的布置來顯示祖先的偉業、族權的威嚴、宗族的繁榮，使族人建立信心與驕傲感。同時祠堂還兼有一定的法庭作用，對違反封建族規的族人，族長可以在祖宗牌位前，以先祖的名義予以教育處罰。所以祠堂建築空間也形成對廣大下層族人的一種威懾藝術力量。例如安徽歙縣一帶祠堂中，巨大的內金柱和五架大梁碩大無比，完全超過結構學的實際需要，就像西方神廟的巨柱一樣形成一種威嚴的氣象。又如磚雕、木雕、石雕的裝飾藝術，在祠堂中也有驚人的發揮。如閩南一帶、粵中一帶尤爲繁麗，廣州的陳家祠堂可爲代表。總之，與一般民間住宅相比，在用料質量、加工精度、工藝技巧諸方面，皆勝一籌，是一種高質量的建築。

族祠的祭祀儀式規模較大，因此都設有廣闊的廳堂及庭院，以便全族人進行活動。祠堂雖然是祭祖的處所，同時又是宗族成員社會交往的場所，因此節日婚喪聚會、酬神唱戲、族內議事等皆在祠堂內舉行。祠堂可說是全村鎮居民的公共建築，所以祠堂內往往加設戲台及寬廣的廊廡來滿足使用要求，以備節日設桌飲宴，設凳觀劇。有的祠堂還附設義學、義倉，具有廣泛的公共活動內容。

在南方閩、粵、贛三省交界處居住著一支特殊的民族，稱爲「客家人」。他們是由北方南遷的漢族人，爲了生產互助及防禦外侮，仍然保持聚族而居的習俗，整族人共同居住在一幢三、四層樓高的圓形或方形大房子裏。在客家人居住的環境中，祠堂尤其重要，成爲族人團結的象徵，因此被安排在圓形或方形圍樓庭院的中央。在粵北固始一帶的客家人實行橫排式房屋聚居方式，祠堂也安排在中部，把前中後三排房屋連屬在一起，說明祠堂在大家心目中的意義。

祠堂雖然也是禮制建築的一部分，但因其使用功能的多樣性、分布地區的廣泛性、與民間建築藝術保持深刻聯繫等原因，造成祠堂建築與官式壇廟祭祀建築藝術面貌有很大的差異。除了保持共有的封閉和威嚴的風格以外，又融合許多活潑的、精巧的民間藝術風格，具有鮮明的地方性。也就是說，祠堂建築的空間組織與造型，以及裝潢處理的藝術風格更爲豐富多采，流露出更多的民俗文化特點。這類建築不僅在建築技術上可以成爲當時當地發展水準的代表，在建築藝術上也是地方建築匠師所能達到水準的高限。祠堂建築不僅用料考究，加工精細，在裝修工藝上更是著意發揮小木作、磚雕作、石刻作、粉塑作等高超的水準，表現出華美的氣氛。

成都武侯祠昭烈殿撐拱（左）
撐拱是柱身上斜支的木構件，用以支承出挑的梁枋。昭烈殿檐下撐拱以龍、鳳、獅等動物爲題，精雕細刻，幾乎成爲木雕藝術品。有的龍爪伸屈，有的鳳翅雙展，每件作品都有獨特的造型風格。

蘇州貝家祠堂門廳外檐局部（右）
祠堂門廳面闊五間。立面採用方形石柱與木質梁枋結合的手法。木構件上有細緻的雕刻花紋，與簡潔的石柱、石欄互爲對比，使樸素與華麗互爲反襯。

曲阜孔廟欞星門(左)
即孔廟大門,明代初建時爲木結構建築,清乾隆 19 年(西元1754年)重修時改爲鐵梁石柱。石柱有四,上飾穿雲板,頂端雕有四大天將像。

曲阜孔廟大成殿(右)
孔廟主殿,面闊九間,進深十三檁,帶周圍廊,重檐歇山黃琉璃瓦頂。前檐柱爲深雕雲龍石柱,後檐柱爲八角形平鈒淺雕雲龍紋石柱。殿前有寬廣的月台,主要是供祭孔大典時安排樂舞之用。

三.先賢祠廟

在中國悠久的歷史中,名人輩出。爲了紀念他們的功德,遂於全國各地建立衆多的名人祠。在衆多的先賢祠廟中,除文、武廟爲國定祭典外,大部分是由民間或地方設立的,並且深受百姓的信仰與愛戴。

1.曲阜孔廟

爲紀念中國偉大的思想家、教育家及儒家學派的創始人——孔丘而築的廟堂,兼有名人祠堂、寢殿、聖蹟、家廟等豐富的內容,在壇廟中是一項很特殊的實例。著名古建築學家梁思成曾說過:「以一處建築物,在二千年長久的期間,由私人三間的居室,成爲國家修建、帝王瞻拜的三百餘間大廟宇,……姑不論現存的孔廟建築與最初的孔子廟有何關係,單就二千年來的歷史講,已是充滿了無窮的趣味。」

孔子(西元前 551～479 年)是儒家的創始人,被歷代帝王累次加封爲「大成至聖文宣王」,並被譽爲「集古聖先賢之大成」之人,是古今名賢第一人。孔廟也是唯一具有皇家宮廷建築規格的祠廟。曲阜孔廟從後漢桓帝永興元年(西元 153 年)即由國家設官管理。南北朝、隋、唐皆有修葺,宋初已成爲「重門」、「層闕」、「迴廊復殿」、「重櫨疊栱」、「龍桷雲楣」的大建築羣了。宋天禧 2 年(西元 1018 年)記載,孔廟規模已達 316 間;金代又擴充爲 360 間。金、明曾兩次焚毀。明弘治17年(西元1504年)發帑銀逾152,600兩重建,這次重建的重點是加設了許多門殿,同時將大成殿提高品級,改爲重檐歇山頂。明嘉靖後,又加建了不少牌坊。清雍正 2 年(西元 1724 年)再遭雷火焚毀部分建築,8 年進行大規模重修。至今規模依舊,廟內仍保留著金、元以來數十座古建築,西元 1961 年定爲全國重點文物保護單位。

孔廟位於山東曲阜城中心,孔廟南門正對曲阜城南門,故孔廟將城區分隔成東西兩部,這種現象在縣城規劃中是少見的。形成原因乃曲阜城的建設次序是先有廟後建城。原縣治在孔廟之東 10 里,爲更妥善地保護孔廟,於明正德 8 年(西元 1513 年)移城就廟,才形成今日格局。孔廟總平面呈長方形,東西約 150 公尺,南北長約 630 公尺,占地約 10 公頃。南北共排列著八進院落,中軸對稱,一氣貫通。前三進院落爲前導部分,南門爲欞星門,門前有「金聲玉振」坊及石橋,二進爲聖時門,三進爲弘道門,通過三道門殿將空間劃分成大小不同的院落。院內遍植松柏,配以各類石牌坊及角門,形成莊嚴肅穆的序曲。三進院落總長約 280 公尺,以如此深邃葱鬱的植物環境作爲入口引導,在古代建築羣中是非常少見的。進入大中門爲第四進院落,主體建築是正北一座建於明弘治 17 年(西元 1504 年)的兩層樓閣——奎文閣,高 24.7 公尺,也是孔廟的藏書樓。院內正南爲同文門,左爲歷代衍聖公拜謁聖廟時的齋戒之地——駐蹕,右爲歷代縣令謁廟時的齋戒之地——齋宮。奎文閣後爲第五進院落,左右邊門爲毓粹門、觀德門,正對著曲阜城的東西大街。院內東西向甬道兩側排列著金代至清代建造的碑亭 13 座,彷彿一座碑亭展覽館;尤其是建於金明昌 6 年(西元 1195 年)的碑亭八與碑亭十一,這兩座碑亭是十分重要的古建築實例。

進入大成門即孔廟的主要建築區,包括大成殿、寢殿、聖蹟殿三座主要殿宇,兩側爲長達 40 間的連檐通脊的廊廡。大成殿爲面闊九間黃琉璃瓦重檐歇山頂,坐落在兩層漢白玉石高台上。殿內供奉孔子塑像,兩側以四配十二哲配享。大成殿前有寬廣的月台,爲行釋奠禮時奉祀官員、奉祀生、樂舞生站立之處。舉行大典參加行禮人員多達千餘人,月台、庭院全部充滿執事人員。大成殿前庭院中間有一座方形重檐歇山十字脊的亭子,稱爲杏壇,原爲古時孔子舊宅的教授堂舊址,具有很大意義,代表了孔子授學課徒的傳統精神。大成殿後的寢殿內供奉孔子的神位,其殿基與大成殿連成工字形,繼承了傳統的前殿後寢制度。最後爲聖蹟殿,殿內陳列描述孔子一生事蹟的 120 幅「聖蹟圖」石刻畫。大成殿東西兩側尚有金絲堂、啓聖殿、詩禮堂、崇聖祠、家廟等建築。

曲阜孔廟大成門柱雕之一(左)
大成門前檐的檐柱爲蟠龍石柱，形象生動。柱面雕刻採用「剔地起突」的高浮雕法，起伏較大，光影明暗變化強烈，龍的主題則顯示了孔廟高貴的地位與等級。

曲阜孔廟大成門柱雕之二(右)
大成門的檐柱有另外一種雕刻方式，石柱採用八角形斷面，柱面雕刻爲「減地平鈒」刻法，以陰剔線刻組成龍雲紋圖案，不僅主次明確，且極富裝飾意味。

曲阜孔廟建築不同於一般學宮內文廟，它是儒學帝王的祠廟，具有特殊的規制與手法，並且表現在許多方面。如廟羣建築普遍用黃色琉璃瓦，主要殿區圍牆四角建立角樓，入口前安排五道門屋，在封建社會這些都是帝王建築才能使用的規制。又如釋奠禮時使用的樂舞爲八佾(即用舞人八列八人，共六十四人)，大成門內可列戟，這些也都是王者所獨有的。這些隆重的做法很自然地造成孔廟的恢弘博大、位居極品的氣派。

其次，孔廟建築在創造環境與安排層次上是很成功的。孔廟建築空間環境十分簡潔，前三進院落種植大片松柏，濃蔭蔽天，青翠撲人，行至此間，雜念全消；後四進院落，一色黃琉璃瓦的對稱式建築羣，主次分明，形制規整，庭院寬敞，主殿雄偉，使人肅然起敬。這種青、黃顏色相襯，自然與規整布局對比，造成孔廟特有的莊嚴肅穆的環境氣氛，表現出孔丘的偉大與永恆精神。同時在主軸線上又安排了多層次空間序列，從金聲玉振坊到大成殿共經過三座牌坊、兩座橋、七座門、七進院落等多次分隔才到達主體。沿途形成坊門、林蔭、巨閣、亭羣、廣庭等不同的空間環境，把遊人的敬慕心情逐步推移到高潮。

再者，孔廟的建築裝飾亦十分有特色，突出表現在文字裝飾點題與石刻藝術方面。孔廟中坊、門類型特別多，各座坊、門皆以經文或褒語命名，如「金聲玉振」、「太和元氣」、「德侔天地」、「道冠古今」、「至聖廟坊」、「聖時」、「仰高」、「快覩」、「弘道」、「同文」、「毓粹」、「觀德」等，這些文字雖非造型藝術，但通過文字提示，確實可以引發拜謁者產生象外之感受，這也是中國文字的特殊藝術功能。清代皇帝十分重視尊孔活動，親謁孔廟，手書匾額懸於大成殿內，康熙書「萬世師表」，雍正書「生民未有」，乾隆書「與天地參」、「時中立極」、「化成悠久」，嘉慶書「聖集大成」，光緒書「斯文在茲」，由於這些褒語匾額的存在，因而提高了大成殿的藝術身價。

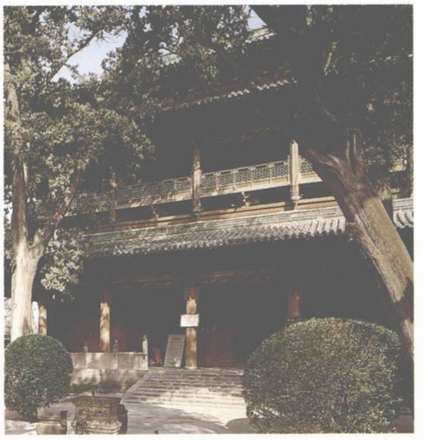
曲阜孔廟中大量應用雲龍雲鳳雕刻石柱，是其裝飾的另一特色。福建泉州、莆田一帶因出產優質石材，因此建築上應用雕刻石柱較多，但中國北方用之甚少，故孔廟堪稱特例。孔廟的大成殿、寢殿、大成門、崇聖祠、啓聖殿等處皆用雕刻石柱，建築的明間或前檐用「剔地起突」的高浮雕刻法，適合遠觀近賞；其他用八角柱「減地平鈒」刻法，也就是在柱面上以陰剔線刻組成圖案，並於圖案周圍淺淺斫去一層，深約1公釐，形成光麻的變化，近觀仍然可以見到圖形組織，用工不多，但極富裝飾意味。最有名的大成殿龍柱刻成上下兩龍對翔，中有寶珠，繞以流雲，柱脚刻假石山及蓮瓣。龍身翻轉騰躍，姿態矯捷，就像繞柱飛翔在雲層之上的蛟龍。龍身起突約10公分，陽光照射下光影深邃，是一件很成功的立雕藝術品。

2.解州關帝廟

位於山西省運城市解州鎮，因相傳三國時蜀將關羽爲解州常平村人，故建廟於此地。關羽字雲長，漢末與劉備、張飛三人結義桃園，起兵爭天下，屢立戰功，平定荆、益，建立蜀漢，與魏、吳成鼎足三分之勢，後於荆州兵敗被殺。關羽一生以正直忠義和勇猛著稱，爲歷代帝王所推崇，死後追謚爲「壯繆侯」，宋時封「武安王」，明代加封爲「協天大帝」，清代敕封爲「關聖帝君」。再經一部三國演義的渲染之後，關羽的忠義故事幾乎家喻戶曉，各地皆建有關帝廟，以寄託人民敬仰之情。

解州關帝廟建築面積逾18,500平方公尺，是全國最大的關帝廟，與祭孔的文廟相對應，又稱武廟。解州關帝廟始建於隋代，明嘉靖時毀於地震，清康熙41年(西元1702年)再毀於火災，經十餘年修復，始具今日規模。關帝廟坐北朝南，分爲前後兩部分。前部以端門、雉門、午門、御書樓、崇寧殿(正殿)構成多層次的中軸主體，兩側配以牌坊、鐘樓、鼓樓、鐘亭、碑亭等附屬建築。後部由娘娘殿(已毀)、春秋樓，以及樓前的刀樓、印樓組成。這些建築圍以矮牆一匝，形成獨立一區，相當一般祠廟的後寢部分。前後兩部分建築的東西兩側以長達數十間的廊屋左右圍護，

解州關帝廟刀樓與印樓（左）
刀樓與印樓形制相同，皆爲兩層三檐歇山十字脊式樓閣，比例瘦長。刀樓內陳列關雲長所用青龍偃月刀模型，印樓則陳列曹操封關雲長的「漢壽亭侯」印鑑的複製品。刀樓、印樓前立有「氣肅千秋」木牌坊。

解州關帝廟春秋樓（右）
又稱麟經閣，爲關帝廟中最高的建築。面闊五間帶周圍廊，兩層三檐歇山頂。檐下雕飾有精湛的龍鳳、流雲、花卉、人物等木雕，剔透有致。上層周圍廊的廊柱向外虛挑，矗立在下層垂蓮柱上，呈吊掛形式，使建築外觀顯得空透飄逸。

組成統一的建築羣體。在廟區之南，隔街建有結義園一座，意味著劉、關、張桃園結義的典故。

關帝廟的布局融合了傳統建築中各類建築的特點。首先，作爲名人祠廟，它具備了前堂後寢制度。而且以大量旌表形的牌坊裝飾強化其藝術空間，如鐘樓、鼓樓兩側的「萬代瞻仰」坊與「威震華夏」坊、午門兩側的「忠精貫日」坊與「大義參天」坊、御書樓前的「山海鍾靈」坊、春秋樓前的「氣貫千秋」坊等，這些都是突出它的祠廟特點。而街南的結義園，以及已毀的東、西花園也是從宅園的意義上附麗於祠廟之中的一種規劃手法。再者，自從明、清時代關羽被封爲帝以後，其祠廟更具有帝王宮殿的特色。如修長的廊院制度，前朝後宮分列，前面三座門殿連屬是從古代帝居的三門、五門制度因襲下來的，甚至端門、雉門、午門也是帝王宮殿的名稱；對端門而建的藍色琉璃龍壁，正殿用石刻龍柱，以琉璃瓦作屋面，甚至廟門的後門也叫做厚載門，都是模擬皇宮的制度。此外，雉門前東、西設鐘樓、鼓樓是從佛教寺廟中借鑑來的；廟後設春秋樓固然是引喻關羽喜讀左氏春秋的故事，但其布置方位顯然受儒家文廟建築布局中尊經閣的影響。從解州關帝廟中可以發現建築藝術的發展，不僅有縱向的古今傳統的繼承影響，同時也受橫向各類型建築間的交流借鑑的啓發。

3.各地文廟

文廟的建造是隨著尊孔活動的升級而發展的，唐代以後除京師孔廟以外，各府州縣學內皆立孔廟一所。宋代范仲淹任蘇州知府時，首先將府學與文廟合於一處，學宮爲習文之所，文廟爲演禮之處。至明代全國文廟數量達 1,560 所。清代更有所增加，甚至大的書院內也建造文廟，如岳麓書院。

廟學合一以後，二者的布局關係有多種形式。按南宋《景定建康志》中所繪的宋代建康府（今南京）文廟的布局來看，文廟由泮池、櫺星門、儀門、大成殿等組成，位於中部；學宮明德堂、議道堂、書閣位於文廟之後方；生員讀書的六齋處於文廟的東西，而教授廳、射圃等則位於西跨院，這是中廟外學的布局。蘇州博物館所保存的「平江圖」碑中所反映的蘇州府文廟在府學之東，呈左廟右學的布局。現存之明、清文廟及縣學絕大部分爲左廟右學制度，且幾乎已經成爲定制。

明、清以前的文廟實例僅有兩座。一爲河北正定文廟正殿，約建於唐末宋初，其木構架十分簡潔雄大，不設補間斗栱及普拍枋，是中國古代木構建築史的重要實例。另一爲山西平遙文廟大成殿，屬金代遺構，爲五開間的大殿堂。可惜的是這兩處文廟僅餘正殿，原來的總體布局已經更改，因而無法探知宋、金時代文廟布局的原狀。

明、清時期的文廟皆有基本布局形式。一般由櫺星門、泮池、大成門、大成殿及殿前作爲祭孔時舞樂禮儀用的寬廣的月台組成。此外尚可建造數量不同的各式牌坊、萬仞宮牆、照壁、碑亭、儀門、鐘鼓樓、鄉賢祠等建築。各地文廟根據占地條件多有所增刪，各具特色。例如，四川富順文廟以石雕的三楹並列沖天牌坊取勝；雲南建水文廟以巨大的泮池及雕飾豐富的先師廟槅扇門最具特點；蘇州文廟的巨大殿堂；四川資中文廟的塑雕大照壁；北京孔廟的元代先師門及乾隆石經等，皆是很有特色的文廟建築。天津文廟因爲府縣皆設於此，故均有照壁、泮池、櫺星門、大成門、大成殿，東西雙廟並峙，亦爲特例。

4.一般先賢祠廟

先賢祠廟建築藝術與自然天地山川壇廟不同，與祭祖的太廟家祠也不同。自然神祇壇廟在宣揚上天的威嚴，通過突出而鮮明的建築體態、象徵寓意的設計構思、雄偉的環境創設，達到人們對虛幻的世外仙境的崇信，帶有浪漫色彩。宗廟家祠是寄託對祖先創業的哀思，爲感恩而設，建築上帶有濃厚的生活氣息，又具有莊嚴肅穆的氣氛。而先賢祠廟在發揚歷史名人的可貴精神，表彰其傑出的貢獻，以激勵後人，故其建築具有更多的文化氣質與教化性。

先賢祠廟中除文、武廟爲國定祭典外，大部分是由

合肥包公祠祠堂內景(左)
包公祠的規模不大,正房內供奉包公塑像,形態剛毅、凝重,表現出包公正直不阿的品德。塑像上方的匾額、兩側的楹聯及豎於東壁的包拯家訓碑刻,除頌揚包公之事蹟及精神外,對後世也有一定的教化作用。

成都武侯祠園林(右)
武侯祠西側有園林一座,以水池爲主體,環池建有亭榭、樓台,樹木森茂,碧波倒影,環境清幽,成爲羣衆憑弔之餘的休息場所。

民間或地方設立的,並且受到廣大百姓的信仰愛戴。這些祠廟多設在先賢名士的家鄉與其主要建功立業之地,或是由先賢的故居發展而成。如四川眉山三蘇祠爲宋代文豪蘇軾父子的家鄉,四川成都武侯祠、揚州史可法祠爲名臣報國的地域,福州林則徐祠爲林氏原來的故居等。一般先賢祠廟建築造型較簡樸,不拘一格,帶有民居風格,而且多在鄉隨俗,採用地方建築構造技術建造祠廟,外形特點十分鮮明,絕無雷同之感。

先賢祠廟的文化教育作用,除了建立書卷氣氛的建築環境外,爲了表彰名士之偉業,充分利用中國傳統建築中的題額、聯對的手法,以大量的匾額、對聯、碑碣、書屏等文字題材裝飾建築,藉此記敍、頌揚先賢名人事蹟。有些聯對的書法本身就是藝術品,如三蘇祠中對聯「一門父子三詞客,千古文章四大家」,成都武侯祠中《前後出師表》的壁刻等,在遊人欣賞美妙的文筆之餘,對名賢的胸懷、氣質、功業亦產生敬意。爲增強藝術感染力,在某些先賢祠廟中也塑製偶像,如合肥包公祠的塑像,形態剛毅、凝重,表現出包拯正直不阿的品德。

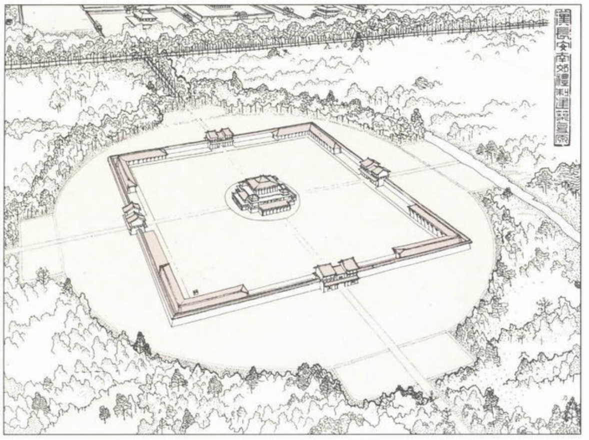
有些祠堂與墓地結合在一起,形成祠墓合一的布局方式。如杭州岳廟與岳墳結合;揚州史公祠與史可法墓結合;韓城司馬遷祠與司馬遷墓結合等。這種祠墓結合的方式早在漢代即已實行,如山東肥城孝堂山郭巨祠、山東嘉祥武氏祠都是祠墓結合的範例。這種祠墓合一的布置不僅加深人們對先賢的追思,同時也擴大祠廟的紀念價值。

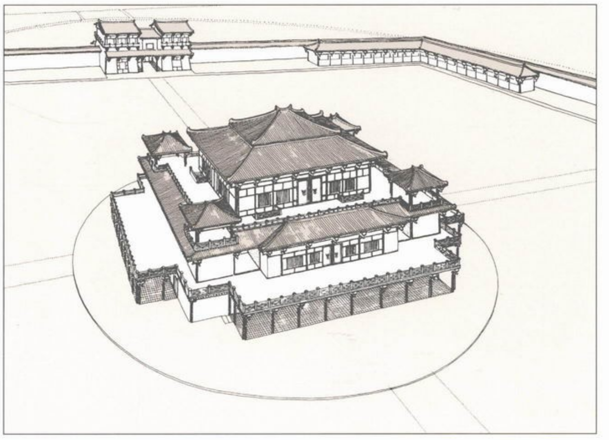
先賢祠廟有很多是由民間自發建立的。由於羣衆集會的需要,往往將祠廟附近用地加以規劃,形成遊覽性的園林。人們在憑弔之餘尚可遊息其間,如三蘇祠、杜甫草堂等。有些祠廟選址即在風景優美的遊覽區,如宋代范仲淹祠設在蘇州天平山風景區,張飛廟設在四川雲陽縣城對江的風景區等。總之,先賢祠廟建築有別於神祇壇廟建築,在其藝術風貌中所表現之濃厚的地方性、教化性、遊覽性,具有豐富的建築空間形式。

四.明堂與辟雍

明堂是歷代儒家十分推崇的一種禮制建築。據《禮記》記載:「昔者,周公朝諸侯於明堂之位。」「太廟,天子明堂。」「祀乎明堂,所以教諸侯之孝也。」說明明堂具有天子頒明政教、會見諸侯、兼祀祖宗的功能,是一座行政兼祭祀的建築,也可以說是古代早期社會帝王擁有政權的象徵,從某種意義上說,還具有壇廟祭祀建築的性質。但有關明堂建築的具體規制,又是儒家聚訟千載,莫衷一是,雖經反覆考證,終不得其解的大難題。就在這種思維混亂的情況下,歷代帝王建造了不同形式的明堂建築,建明堂活動則一直延續到封建末期。明堂形制所以不能確認的原因,主要基於社會的發展所引發之建築類型的變化。早期的中央集權建築,在後期的封建社會中已逐漸分化成爲宮殿、祭壇、宗廟等專屬建築類型,明堂實用功能已不存在,其名稱僅爲後代儒家「尊古從周」的一種象徵而已。故歷代明堂形制也只能在某種數據和形式細節上做文章,但古代文獻所提供的數據形式之論述又十分模糊、殘缺、矛盾,無法統一,因而造成雖屢經考證,但又各有所據的多種方案、多種理解並存的局面。

最早記述明堂制度的文獻是東周春秋時成書的《周禮•考工記》,書中〈匠人〉一節提到:「周人明堂,度九尺之筵,東西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。」亦即周代明堂台基爲東西 81 尺,南北 63 尺,高 9 尺,台上有五室,每室 14 尺見方。成書於漢初的《大戴禮記》亦有明堂的描述:「明堂者,古有之也,凡九室,一室而有四戶、八牖,以茅蓋屋,上圓下方,九室十二堂,室四戶,戶二牖。」這段記載與《周禮•考工記》不同的是提出明堂由九室十二堂構成,上圓下方,茅草蓋頂。此外,儒家研究復原明堂建築時也參考《周禮•考工記》中提到的夏殷時代與周明堂作用類似的夏世室、殷重屋的形制描述。總而言之,古代人理解的周明堂是一座正方形十字軸線對稱的單層或高層的廳堂建築,頂部爲依中心四隅式

建造的五室，或按九宮格式建造的九室。至於《周禮・考工記》或《禮記》中所說的明堂規制，究竟是歷史的眞實建築，還是儒家的理想方案，在無確切的文獻記載和考古發掘材料的條件下，已無法考證淸楚。

1.歷代明堂建設

已知的歷代帝王的明堂建設有如下各項：漢武帝元封2年(西元前109年)在泰山建明堂；漢平帝在長安建明堂(沿用至王莽時代)；東漢光武帝在洛陽建明堂。西晉、東晉、南朝皆在宮城內建明堂，但皆爲普通的矩形平面殿堂，並未遵循周代古制；北魏孝文帝在代京(今大同)建明堂；唐代武則天垂拱4年(西元688年)在洛陽宮城內建明堂；北宋徽宗在汴梁宮城內，以及南宋高宗在臨安宮城內建的明堂皆爲普通殿堂形式。

漢武帝所建的明堂比較簡陋，儒家在秦火之餘，典籍散失，史料缺乏，無法提出確切的建築方案，僅憑濟南人公玉帶所呈奉之個人想像的黃帝時明堂圖建造。該方案爲一座大的方形重樓式茅亭，周圍環繞圓形水渠而已。歷史上明堂建築設計較具意味的是漢平帝明堂與武則天明堂。

漢平帝明堂　即王莽明堂，近年已在漢長安故城南郊發掘出遺址，並經專家對其原來形貌作出復原圖。這是一座十字軸線對稱式的建築，最外爲一圈圓形水渠，稱爲辟雍。渠內爲正方形牆垣，四正向設四門，四隅設曲尺形角房，牆垣中心爲一亞字形的夯土木架混合結構，中心爲夯土牆心，四周爲層層疊疊的木構單層房屋，上層建五室，中層建造四堂八房，下層爲廊、梯及輔助房間。王莽明堂是一座政治性產物，是爲粉飾他進行托古改制、篡奪漢室的政治目的做宣傳的。其形制爲總結歷代儒家爭論以後的一種新設計。它突出了五室的分列，正面四堂的布置，強調方圓的變幻與九五之數列。同時利用戰國以來的高台榭式建築技術成就，建造出宏偉、對稱、莊嚴的建築藝術布局形式。王莽明堂雖是西漢末年有關明堂的一種新創意，但它的嚴整形貌與象徵的數據一直成爲歷代明堂創作與理論探索的基礎，影響甚大。

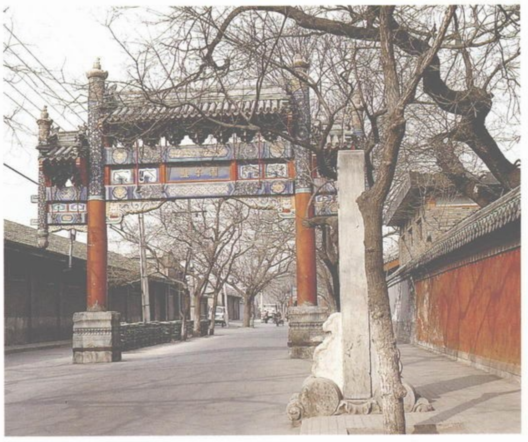
武則天明堂　係另一次建築藝術新創意。根據武則天自己的話來說：「時即沿革，莫或相遵，自我作古，………式展敬誠。」即不再拘泥五室、九室之爭，以及各種繁瑣的象徵數字涵義，建成一座高聳的「上堂爲嚴配之所，下堂爲布政之居」的三層大樓閣。「下層象四時，各隨方色；中層法十二辰，圓蓋，蓋上盤九龍捧之；上層法二十四氣，亦圓蓋。堂中有巨木十圍，上下貫通，栭、櫨、欂、梍藉以爲本。」據記載該堂高達294唐尺，也可能記載有誤，但表明該建築在當時確實是一座極高大的建築。武則天洛陽明堂反映出盛唐時代氣息，其軸線對稱的體型、井然有序的布局、渾然一體的面貌，皆表現出武則天君臨一切，不可動搖的力量與權威和君權神授的象徵性，其藝術力量遠超過周禮中表現的九五室古制的建築形象。

2.明堂之議

除已知的明堂建設之外，尙有兩次規模巨大的明堂建築方案討論。一次是隋文帝開皇13年(西元593年)擬建明堂，因諸多儒生爭論不休而作罷。煬帝大業年間又擬建明堂，亦未實現。在兩次籌劃中，中國古代最著名的建築師之一宇文愷曾參預其事，並隨進呈方案繪製圖紙，製作模型。他的方案是：「下爲方堂，堂有五室；上爲圓觀，觀有四門；重檐覆廟，五房四達，丈尺規矩，皆有準憑。」(《隋書・禮儀志》)該堂基本上是下方上圓的兩層大建築。第二次是在唐高宗總章2年(西元669年)。這次討論方案不再拘泥於周禮敍述之明堂制度的束縛，而是採納當時儒、道、陰陽、五行、八卦等各學派的理論，「自我作古」，「以今解古」，綜合成一個龐大的建築方案，集中表現了當時建築藝術與技術的最高成就。按描述的方案推測其形象是：下部爲直徑280尺的八角形大台基，台基上爲兩層的大建築，每層皆爲重檐。下層方形，每面九開間，中央部分高出屋面，可以從側天窗採光。上層爲正方形，五開間，內部設八根擎天的堂心柱及四根輔柱，形成上部重檐屋面，屋面爲上

漢長安南郊禮制建築復原圖(左)
漢代的祭祀建築，基本上承襲於秦代。漢長安城南郊建有規模龐大的禮制建築，平面沿縱橫兩條軸線展開，完全採用對稱式布局，外面是方形圍牆，四面闕門，四角則配以曲尺形房屋。

漢長安南郊禮制建築復原圖局部(右)
漢長安南郊禮制建築遺址的方形圍牆內，在庭院中央有高起的方形夯土台，台上仍殘存若干柱礎，可由此推出原來台上建有形制嚴整和體形雄偉的木結構建築羣，夯土台外鑿有圓形水池，可能是西漢末年依禮制要求建造的明堂辟雍。

北京國子監牌樓(左)
國子監係元、明、清三代的國家最高學府。國子監之前的街道入口處,聳立著一座兩柱三樓帶吊柱的沖天式牌樓,額書「國子監」,比例合宜,小巧宜人。通過牌樓即達國子監。

北京國子監辟雍環水石欄(右)
辟雍係重檐四角攢尖頂的方形建築,居國子監的中心位置。辟雍坐落在一正圓形水池之中,四面各設一橋,黃瓦、紅柱,莊嚴肅穆;水池四周及四座石橋上皆有漢白玉欄杆圍護。這種別具一格的建築形式,是按儒家學說中的「辟雍泮水」意匠設計的。

圓下方。整個建築形制、梁枋構件的數量及尺度皆附會《周禮》、《周易》、《河圖》、《禮記》、《漢書》等古籍中有關陰陽、五行、天象、節氣的敍述,具有極豐富的想像力,是古代象徵主義建築的一次全面探索,對以後的壇廟祭祀建築造型具有深刻的影響,明代北京圜丘壇即明顯地接受了它的某些設計構思。

清乾隆 48 年(西元 1783 年)弘曆巡視京城國子監時,曾發詔旨說:「國學者,天子之學也,天子之學曰辟雍,諸侯之學曰泮宮。」(《清朝通典・卷五十六・禮・嘉六》)但現存國學內並無辟雍建築,故特令增建一座。這是一座正方形五開間帶周圍廊的重檐攢尖頂大亭閣,坐落在一正圓形水池之中,四面各設一橋,黃瓦,紅柱,莊嚴肅穆。辟與壁通,指圓形,雍爲堤防止水之意;實際上,辟雍一詞是指明堂周圍環繞的圓形水渠而言,並無單獨存在的辟雍建築,後來輾轉傳訛,認爲國學亦稱辟雍。

時至封建末期,明堂之議早已寢息,乾隆提出建造辟雍,完全出於政治目的,以建築藝術手段來宣傳他所倡導的禮樂盛事,表示他「行禮樂,宣德化,昭文明,流教澤」的善舉。辟雍功成之後,於乾隆 50 年 2 月孔廟釋奠先師孔子禮成後,由弘曆親臨辟雍講學,史稱「臨雍」。以後,嘉慶、道光皇帝也效仿乾隆來此臨雍講學。雖然國子監辟雍的形制與明堂古制相隔遙遠,但辟雍爲一座重檐方形建築,四面無壁,只設槅扇門,且四周環以圓形水池,可以看到「明堂」的影子,所以在禮制思想不斷變化的情況下,也可以說是紛擾兩千餘年之明堂建築的最後一次反射。

明堂雖非純粹的壇廟祭祀建築,但它是壇廟祭祀建築早期源流之一。在歷代明堂爭議、探索與創建的過程中,不斷賦予壇廟形制以積極的影響,特別是它的十字軸心對稱布局與印象主義的數、形安排,更是神壇建築的主要應用形制,一直影響到清代壇廟。此外,明堂形制的變化也從側面反映不同朝代的政治動向、文化氣質和建築技術水準的變化,以及人們的審美觀、藝術觀的新趨向。所以明堂是與壇廟發展密切關聯的一項建築活動。

五.藝術形象

綜觀上述禮制建築,可以看出神祇壇廟與人文祠廟雖然皆屬神鬼祭祀建築,但其藝術形象卻有著不同的側重。

神祇壇廟比較注重空曠的自然環境、稀疏的建築密度與無反襯對比的建築尺度,使人溶於自然之內,以達到隔絕塵寰、天人相接的目的。在具體形制上習慣採用四方軸線對稱,突出中心,消除差別的構圖,並採用大量的形、數的象徵手法,加強禮制建築藝術的聯想性與理性化。另外,禮制建築多不設偶像,僅以木主代表神明,因此雕塑與壁畫等表達形象的藝術形式較少應用。總之,神祇壇廟是抽象藝術。

人文祠廟的選址則比較注意建築的社會環境,山川、風景、生卒居地,竭力增加祠廟與人羣的接觸關係,達到育人教人的目的。人文祠廟的形制多脫胎於民間居室制度,前堂後寢,視死如生。建築羣呈縱軸展開之勢,注意對比關係,層次變化。建築裝飾多用聯匾、字畫、金石刻鐫,以文學環境點綴建築環境,增強建築環境的啓發性與誘導作用。人文祠廟多用偶像以增進感染作用,因此對磚、木、石三雕技藝應用的更多一些。可以說祠廟爲具象的藝術,這也表明了神鬼藝術的差別吧。

中國禮制建築的起源是由儒家禮制思想引發的,所以它僅盛行於禮制思想植根甚厚的漢族地區(或接受漢文化較深的滿族地區)。至於不同信仰的蒙、藏族及信仰伊斯蘭教的諸民族,則另有屬於該民族的鬼神信仰及相應的祭禮建築,如維吾爾族的名賢祠、回族的拱北、白族的本主廟等。

中國禮制建築爲非生活用建築,而是純粹以建築空間藝術形象爲手段,使人們獲得視覺上之感受的營造活動。它的主要藝術目的異於宗教寺廟爲了祈福和來世,而是要「助人教,敦教化」,規範現實人間的社會行爲,宣傳儒家禮制思想,達到精神上的教育與制約作用,其核心思想則是秩序感,故中國禮制建築可說是世界建築史上最特殊的一種思想性建築。

禮制建築

附　　錄

新石器時代祭壇遺址圖示

禮制建築的形成並非在一夕之間,自新石器時代即有祭祀性的神壇建築,經過一段漫長的時間洪流形成更完美、宏偉的禮制神祇體系。

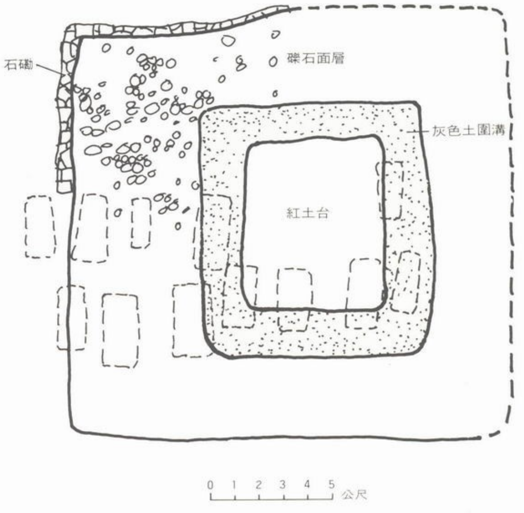
紅山文化女神廟遺址於西元 1983 年,在遼寧凌源縣牛河梁發掘。女神廟是一座縱長形的半穴居建築,有前室和側室,遺址中出土了泥塑神像殘塊及祭器殘塊。

包頭市莎木佳遺址是西元 1984 年發掘的祭壇遺蹟。它是一組南北展開的土丘壇組。北面壇丘高 1.2 公尺,基部及腰部圍砌兩圈塊石,呈方形平面,頂部有塊石砌面;中間壇丘高 0.8 公尺,四周圍砌塊石;南部小丘略高於地面,基部有一圓形石圈。三壇的軸線關係十分明確。

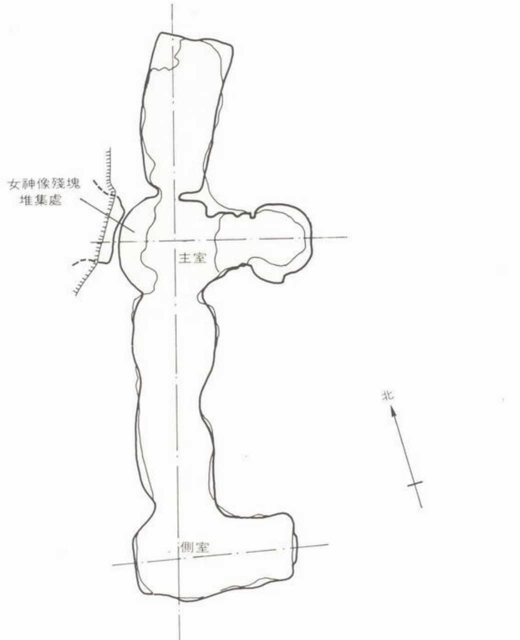
良渚文化祭壇遺蹟於西元 1987 年,在浙江餘杭縣瑤山頂部發掘。其遺址爲方形平面的土築壇,邊長約 20 公尺,由裏外三層所組成。中心爲方形紅土台,台周爲一圈灰色土壙築的方形圍溝,溝外爲礫石鋪築的方形台面,台面四周尚遺留部分石磡,極具規律性。

雖然對其崇拜的神祇性質尚難查知,但是廟祭的性質是十分明確的。這項發掘對於祠廟的起源提供了確實的證據。

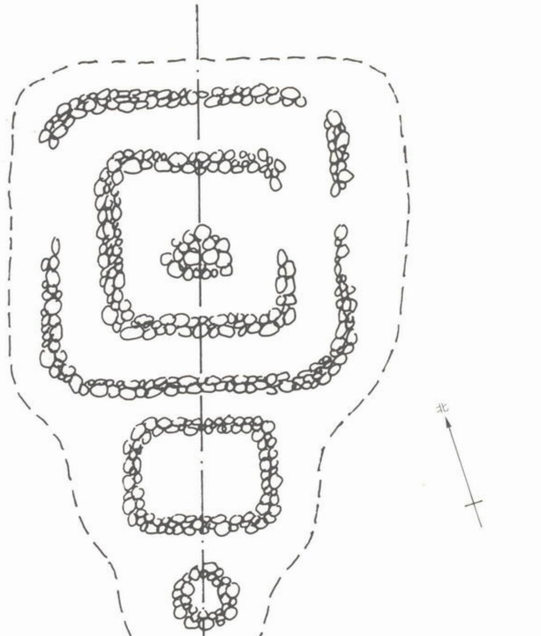
浙江餘杭瑤山良渚文化祭壇遺址

遼寧凌源牛河梁紅山文化女神廟遺址

內蒙包頭莎木佳祭壇遺址

山西太原晉祠總平面圖與聖母殿立面圖

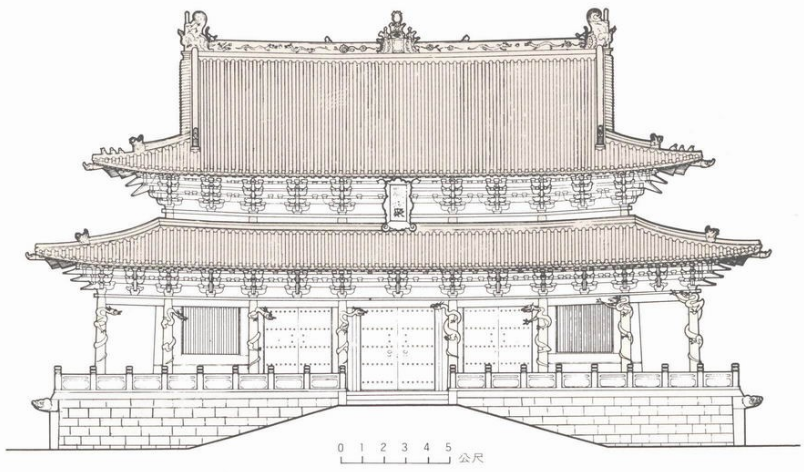
晉祠聖母廟位於山西省太原市，是一組帶有園林風味的祠廟建築。沿著主要部分的縱軸線上，建石橋、鐵獅子、金人台、獻殿、飛梁、聖母殿等。

聖母殿重建於北宋天聖年間(西元 1023～1032 年)，東向，面闊七間，進深六間，重檐歇山頂，四周施圍廊，即爲《營造法式》所謂「副階周匝」形式的實例，所不同的前廊深兩間，而殿內無柱，使用通長三間(六架椽)的長栿承載上部梁架荷重，此殿斗栱用材較大，室內採用徹上露明造，顯得內部甚爲高敞。殿內有 40 尊侍女塑像，神態各異，是宋塑中的精品。在外觀上此殿角柱生起頗爲顯著，而上檐柱尤甚，使整座建築具有柔和的外形，與唐代建築雄樸的風格不同。

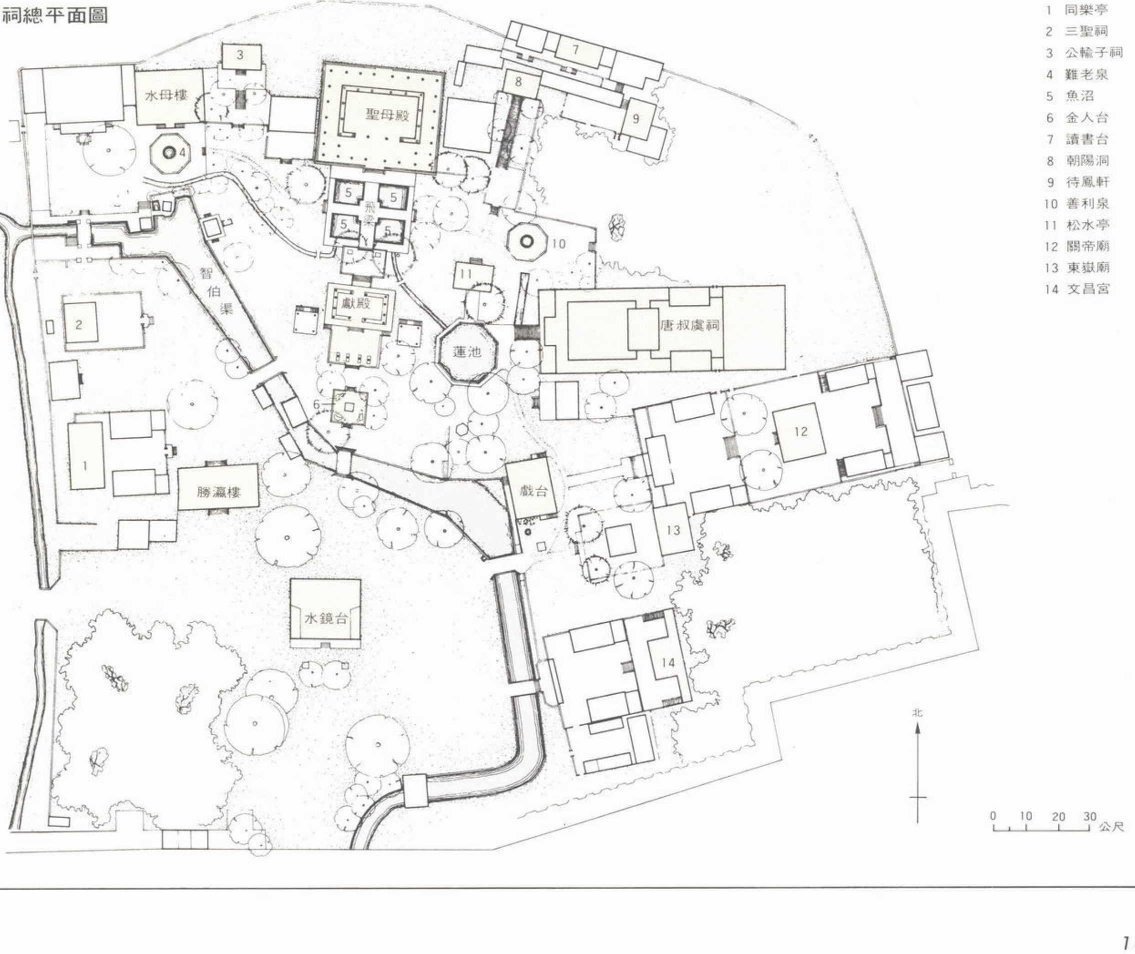
飛梁是聖母殿前方形的魚沼上一座平面十字形的橋，四向通到對岸。對於聖母殿，又起到殿前平台的作用，是巧妙利用地形的設計手法。橋下立於水中的石柱和柱上的斗栱、梁木都還是宋朝原造。

獻殿位於飛梁前，於金大定八年(西元 1168 年)重建。面闊三間，單檐歇山頂，造型輕巧，在風格上與主要建築聖母殿取得和諧一致的效果。

聖母殿立面圖

晉祠總平面圖

清代北京壇廟分布圖

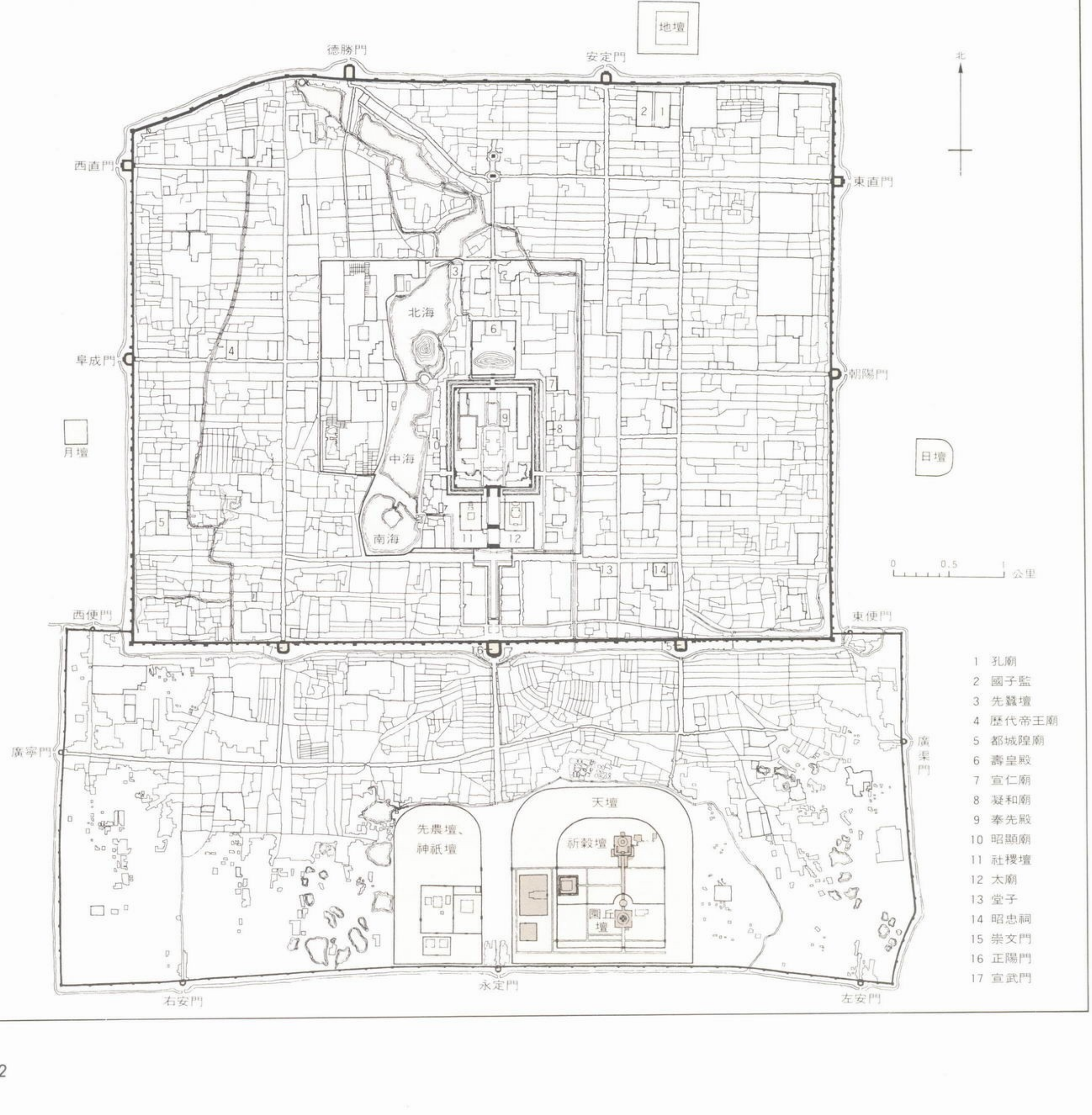
古往今來的壇廟祭祀建築甚多,大致可分爲自然神祇壇廟與人文神祇廟宇兩大類。明、清兩代在歷代祠祭調整興廢的基礎上,逐漸形成禮制神祇體系。依據《大清通禮》記載,清代的壇廟祭祀建築亦分爲自然與人文兩大類。

自然神祇壇廟包括建於北京城的天、地、日、月、先農、先蠶、社稷諸壇以及風、雲、雷諸神廟;建於各地的山川諸神廟及城隍、火神、龍神等特定神祇廟宇。

天壇位於北京正陽門外,是冬至舉行郊天、孟春舉行祈穀禮的地方;地壇位於北京安定門外,爲夏至日舉行祭地禮的地方;日壇位於北京朝陽門外,爲春分日祭日神之處;月壇位於北京阜城門外,爲秋分日祭月神之處。天、地、日、月壇之位置與都城之關係有其定制,按周代禮制,祭天場所位於都城南郊(陽位),祭地於北郊(陰位),在方位上一上一下、一南一北、一陽一陰、互爲對應,另祭日於東郊,祭月於西郊,如此使祭祀對象與祭祀活動之位置互相對應的布置,即《禮記・祭儀》中的「端其位」。

先農壇位於北京正陽門外,每年三月由皇帝帶領百官在此舉行躬耕籍田之禮;先蠶壇在北海東北角,每年春天由皇后舉行禮蠶儀式;社稷壇位於故宮午門之西,是國家重要祭祀壇廟,祭奠土地及五穀之神,於每年春秋仲月設祭。又雲、雨、風、雷四神原爲祭天的配享從壇,雍正年間於紫禁城之東西兩側設立風神廟(名宣仁廟)、雲師廟(名凝和廟)、雷師廟(名昭顯廟)。此外,位於北京長安左門外御河橋的堂子是供奉天神的地方,每遇大事、春秋兩季、出征等皆在此祭告天神,此源自清薩滿教教義。

屬人文神祇的廟宇有太廟、孔廟、文廟、歷代帝王廟、關帝廟、昭忠祠、賢良祠以及祭祀祖先之家廟或祠堂等。太廟建在紫禁城午門之左,是祭祀皇族祖先的地方;而紫禁城內的奉先殿是宮廷內部的祖廟。孔廟位於安定門東側,是舉行對孔子的釋奠禮之所,國子監位於其西邊。歷代帝王廟位於阜成門內,是祭祀歷代帝王之處。另外,昭忠祠在崇文門內,以紀念清初殉國的將士。

北京天壇總平面圖

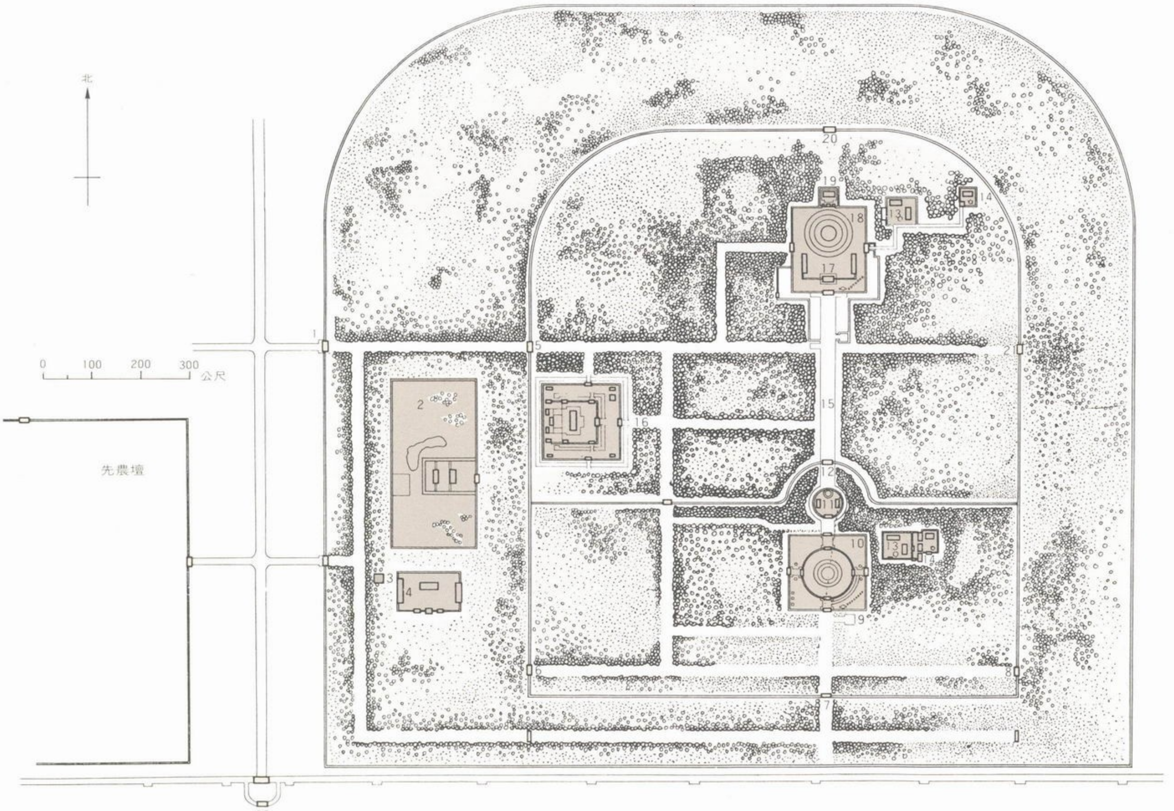
天壇是「圜丘」、「祈穀」兩壇的總稱,位於北京永定門內大街東側,與先農壇夾著全城的中軸線東西對峙,爲明、清兩代皇帝祭天祈豐收、祈雨的地方,是現存封建王朝祭祀建築中最完整、最重要的一組建築。

天壇初建於明永樂18年(西元1420年),原是合祭天地的地方,因此稱爲天地壇,後明世宗嘉靖9年(西元1530年)恢復四郊分祭制度,將原來南郊的天地壇改爲專供祭天祈穀之所,並更名爲天壇。現存規模是明嘉靖9年形成的,除祈年門和皇乾殿是明代遺物外,大部分建築於十八世紀初改建,其中主要建築祈年殿於清光緒15年(西元1889年)被雷火焚毀後按原來形制於次年重建。

天壇面積廣闊,占地約273萬平方公尺,以雙重壇牆分爲內壇和外壇,主要建築物都在內壇。壇牆的平面接近正方形,但北面的兩角採用圓形,南面爲正角,是附會中國古代「天圓地方」之說而設計的。由於傳統的禮制聯繫,天壇位於大街東側,但主要入口設在西面。

天壇的建築,按使用性質分爲四部分。在內壇牆內,沿著南北軸線,南部有祭天的圜丘及其附屬建築,以及北面的皇穹宇；北部以祈禱豐年的祈穀壇上的祈年殿爲主體,附以若干附屬建築；內壇牆西門內南側是皇帝祭祀前齋宿的齋宮；外壇牆西門以內建有飼養祭祀用牲畜的犧牲所和舞樂人員居住的神樂署。其中圜丘和祈穀壇(祈年殿)爲全部建築的兩大主體,兩者之間以一條高2.5公尺、長360公尺的鋪磚神道——丹陛橋相聯繫。總體觀之,丹陛橋並不是在正中而是略偏於東部。

天壇的建築布局一反傳統院落式布局手法,將軸線安排在兩壇垂直方向,軸線直指蒼天。圜丘壇圍繞此天軸形成3層壇、2層牆、8座櫺星門；祈穀壇也是圍繞天軸展開平面的各種布局。雖然在兩壇之間也有南北軸線,但僅爲次要軸線,人們進入壇區後,首先引發其深刻注意的是這指向上方的天軸,這是天壇建築藝術構思所要體現「天」的偉大與「天人相接」的思想。

1 壇西門　2 神樂署　3 鐘樓　4 犧牲所　5 西天門　6 廣利門　7 南天門　8 泰元門　9 具服台　10 圜丘　11 皇穹宇
12 成貞門　13 神廚神庫　14 宰牲亭　15 丹陛橋　16 齋宮　17 祈年門　18 祈年殿　19 皇乾殿　20 北天門　21 東天門　22 永定門

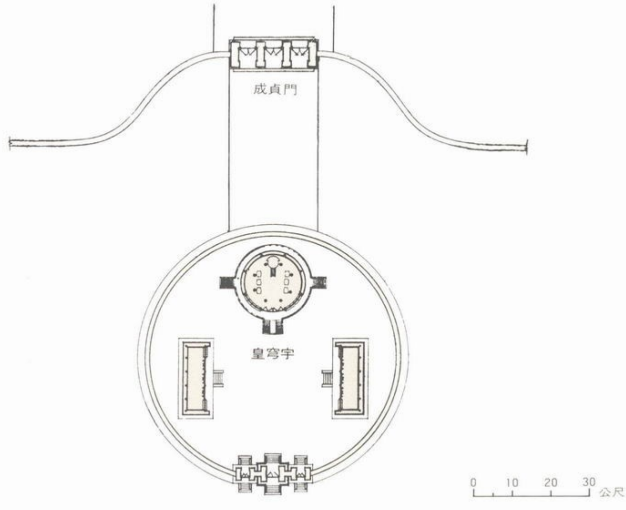
北京天壇圜丘與皇穹宇平面圖

圜丘是天壇南邊的主體建築,由三層漢白玉石壇組成,爲皇帝每年冬至日祭天的場所,祭祀時在壇上臨時架設幄幕。壇始建於明嘉靖9年(西元1530年),原大多採用藍色琉璃磚砌築,清乾隆14年(西元1749年)重修時,改以青石和漢白玉石,留存至今。

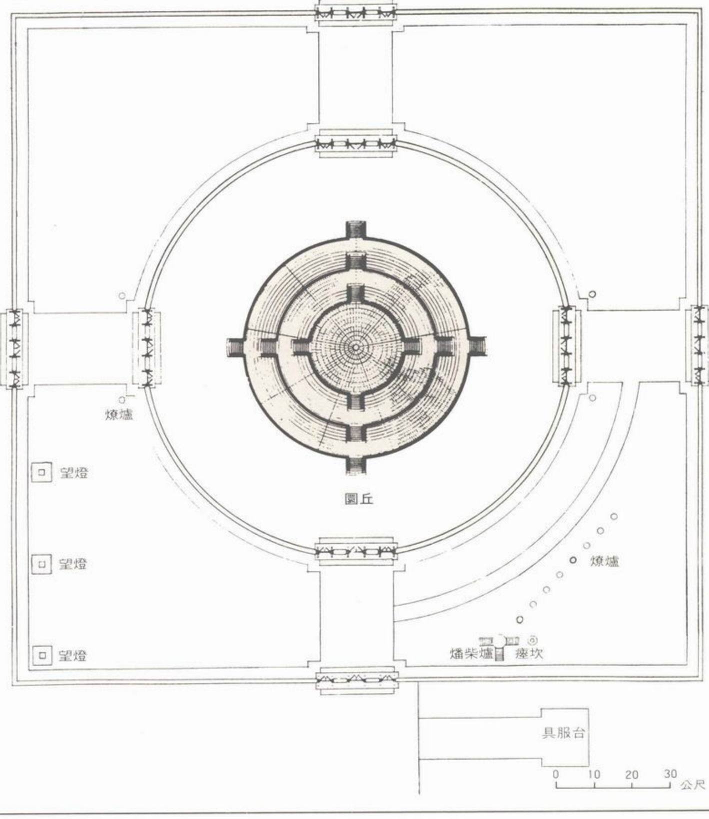
圜丘爲祭天場所,因此壇建爲露天圓形,符合露祭和天圓地方之說。又中國古代認爲天爲陽性,以奇數爲「陽數」,所以圜丘的台階、欄杆、鋪地石塊均爲9或9的倍數(9爲陽數之極),以示天體的至高至大。圜丘周圍以兩重壝牆環繞,內圓外方,兩重壝牆的四面正中各設漢白玉石欞星門3座,內外牆之間有祭祀用的望燈3座、燎爐12座。總觀圜丘建築羣,造型簡單莊嚴而明朗。

圜丘北面是供奉「皇天上帝」牌位的皇穹宇。祭天時,皇帝把牌位請到圜丘壇上,儀式完畢後再送回此處。皇穹宇又稱泰神殿,始建於明嘉靖9年(西元1530年),原是一座重檐圓頂建築,清乾隆8年(西元1743年)改建時,改爲單檐攢尖青琉璃瓦頂。全殿高19.02公尺,直徑約15.6公尺。殿內由8根金柱和8根檐柱承托屋頂,中部用七踩斗栱支撐三層天花藻井,層層收進,構造精巧華美,爲古建築中罕見。殿外有一圈正圓形圍牆,即是著名的回音壁,與皇穹宇台階前三塊奇妙的回音石,同是天壇著名的回聲奇景。圜丘和皇穹宇都有環形圍牆,聲波經圍牆反射,可造成特殊音響效果。

皇穹宇平面圖

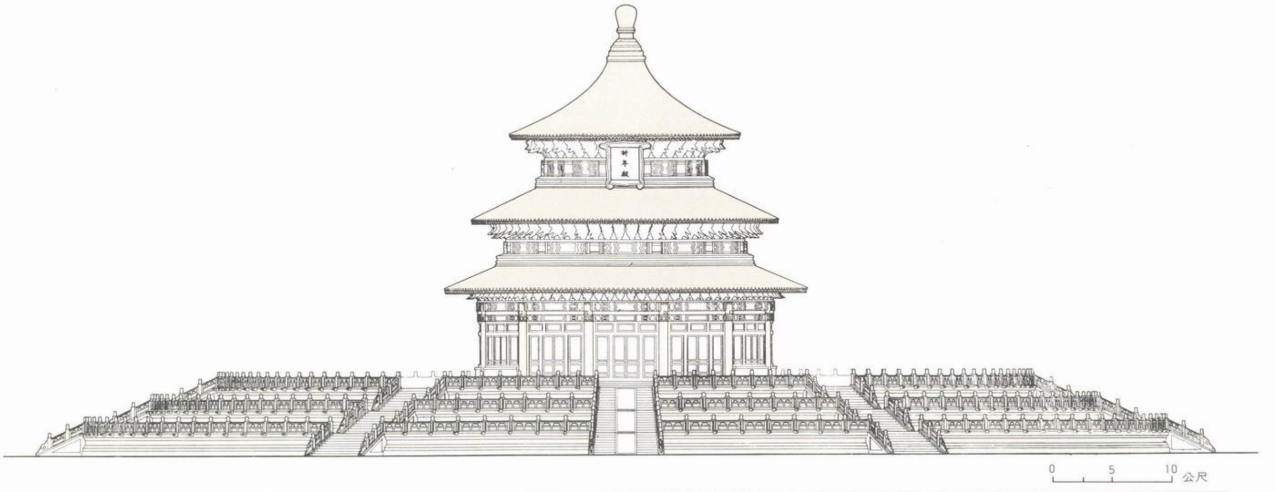

圜丘平面圖

北京天壇祈穀壇平面圖與祈年殿正立面圖

祈年殿正立面圖

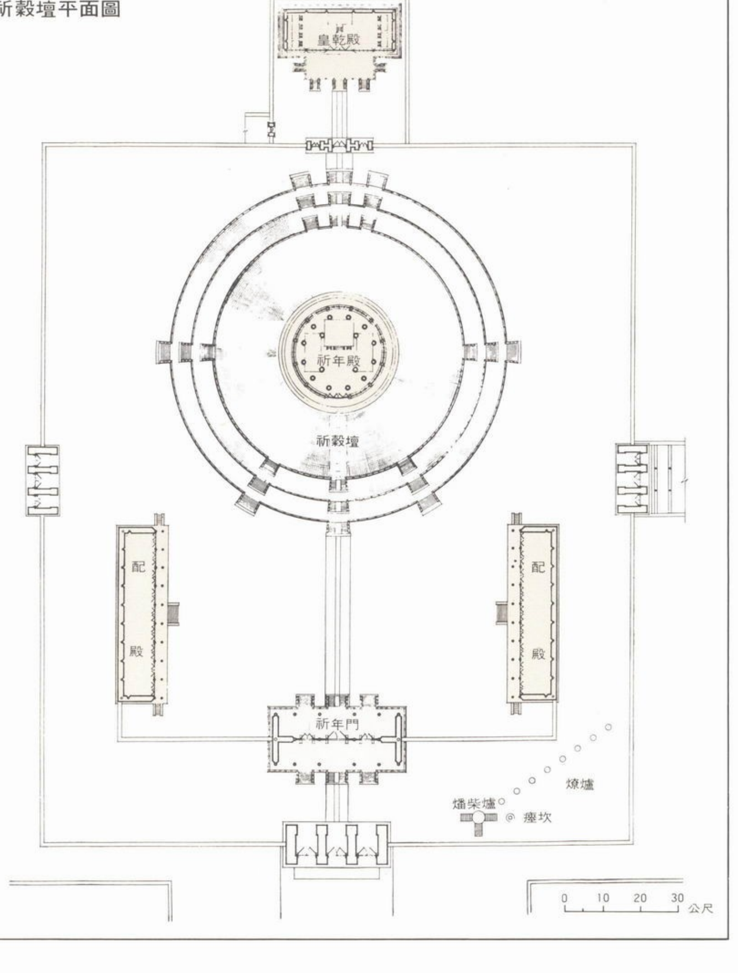

祈穀壇位於天壇軸線北部,爲一圓形三層漢白玉石壇。壇上建造圓形平面三層琉璃瓦檐的祈年殿,殿的東西兩側有配殿,前爲祈年門;整座祈穀壇坐落在一個磚砌高台上,四面設置磚券門。壇後方爲皇乾殿,建於明嘉靖 17 年(西元 1538 年),是供養皇天上帝神主的地方。

祈穀壇的主體建築祈年殿是天壇最突顯的一座建築物,被視爲天壇的標誌,殿始建明永樂 18 年(西元 1420 年),原是一座長方形的大殿。明嘉靖 24 年(西元 1545 年)重修時,爲符合「天圓地方」之說,遂改建成上青、中黃、下綠(象徵天、地、穀的顏色)的三色琉璃瓦的三層重檐圓形大殿,並更名爲大享殿。至清時改稱爲祈年殿,乾隆 16 年修繕時,將三層琉璃瓦檐一律改爲青色,光緒 15 年(西元 1889 年)毀於雷火,現存建築乃照原樣重建的。

祈年殿矗立在面積 5,900 平方公尺、高 6 公尺的三層漢白玉石圓形台基上,圍牆方形,象徵「天圓地方」。全殿高 38 公尺,直徑 32.72 公尺,三層青色琉璃瓦檐,逐層收縮向上,象徵與天相接;殿頂冠有鎏金寶頂,光彩耀眼。殿四周不置牆壁,僅以槅扇門替代。全殿結構獨特,不用大梁和長檁承架,檐頂重量全部由 28 根大木柱和 36 根弧形檁條支撐,堪稱我國抬梁式木構建築的經典之作。殿中間 4 根龍井柱最粗,高 19.2 公尺,代表一年四季,中層 12 根金柱象徵一年 12 個月,外層 12 根檐柱表示 12 個時辰,內柱 24 根代表 24 節氣,整個大木柱的排列與數目均與天象相關。殿內地面正中是一塊圓形大理石,帶有天然龍鳳花紋,與殿頂中央的蟠龍藻井遙遙相對,殿頂四周天花圖案亦呈圓形,金描彩繪,富麗堂皇。

祈穀壇平面圖

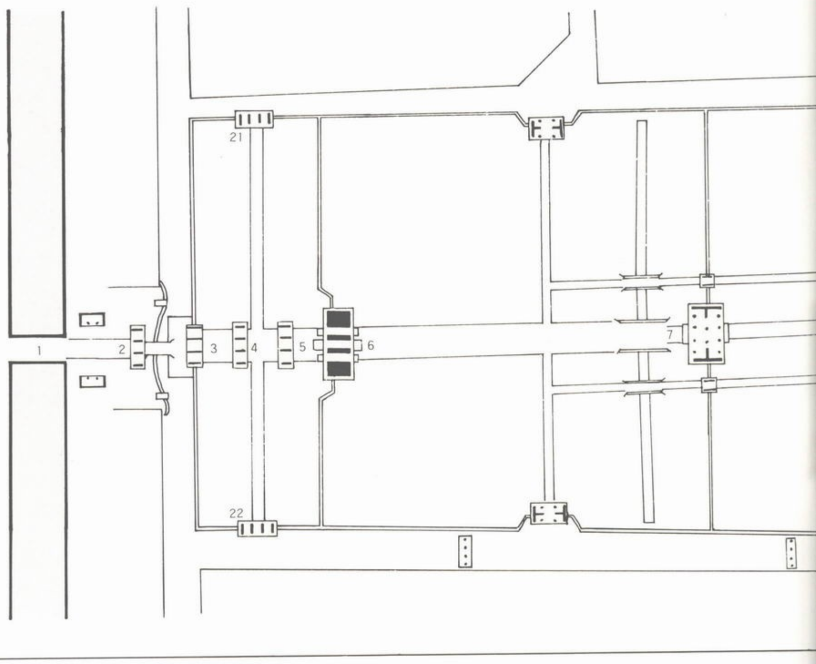
曲阜孔廟總平面圖與聖時門立面圖

孔廟是在曲阜闕里孔子故里基礎上擴建的紀念孔子的廟堂。自東漢桓帝立廟以來,經歷代擴建重修,形成南北長達630公尺的巨大廟宇,其制度可比擬帝王宮殿,在禮制建築中是極爲特殊的實例。孔廟占地約10公頃,南北長600公尺,東西寬145公尺,前後有八進庭院,殿、堂、廊、廡等建築共620餘間。前三進是遍植柏樹的庭園,第四進爲奎文閣建築組,第五進爲碑亭院,第六、七進爲孔廟主要建築區,第八進爲後院。

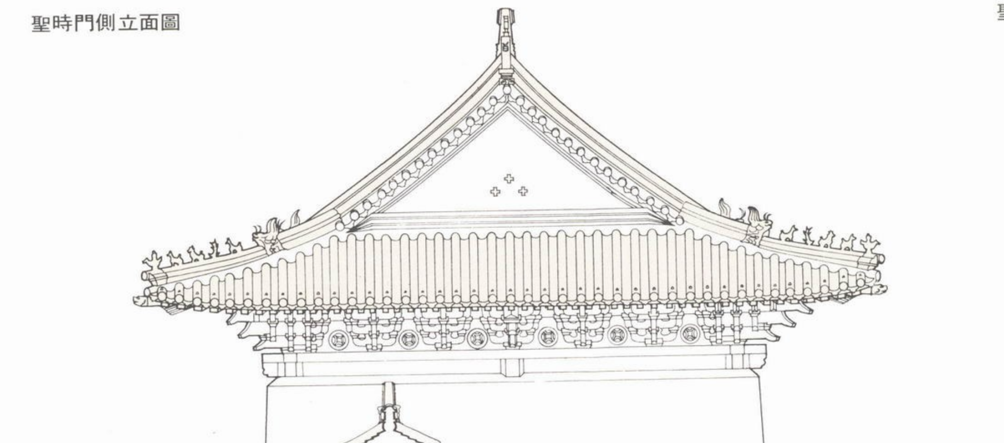
孔廟前三進爲引導部分,布置有金聲玉振牌坊、石橋、欞星門、聖時門、弘道門和大中門,這是孔廟的前奏。自大中門入內,經同文門,爲一座兩層樓閣——奎文閣,是孔廟的藏書樓。奎文閣至大成門之間爲碑亭院落。碑亭共13座,皆重檐高閣,形體宏大,金、元各二座,餘爲明淸所建。進入大成門即爲孔廟的主要建築區,包括大成殿、寢殿、聖蹟殿以及兩側的東廡、西廡等。大成殿是供奉孔子的大殿,殿前露台寬闊,爲祭祀時舞樂之處。殿前建有「杏壇」亭,是孔子講學的所在,周圍保留了年代久遠的柏樹,環境寧靜肅穆。

聖時門是孔廟的大門,爲一座磚身木構屋頂的建築,明弘治以前是一座三開間的門屋,弘治時改爲五間,退後二丈,兩側添了八字牆。門屋上引人注目的是梢間瓜栱與萬栱特長,而明間、次間的瓜栱與萬栱又特短。因此,梢間與次間之間柱頭科的栱就出現一邊長一邊短的奇特現象。

曲阜孔廟總平面圖

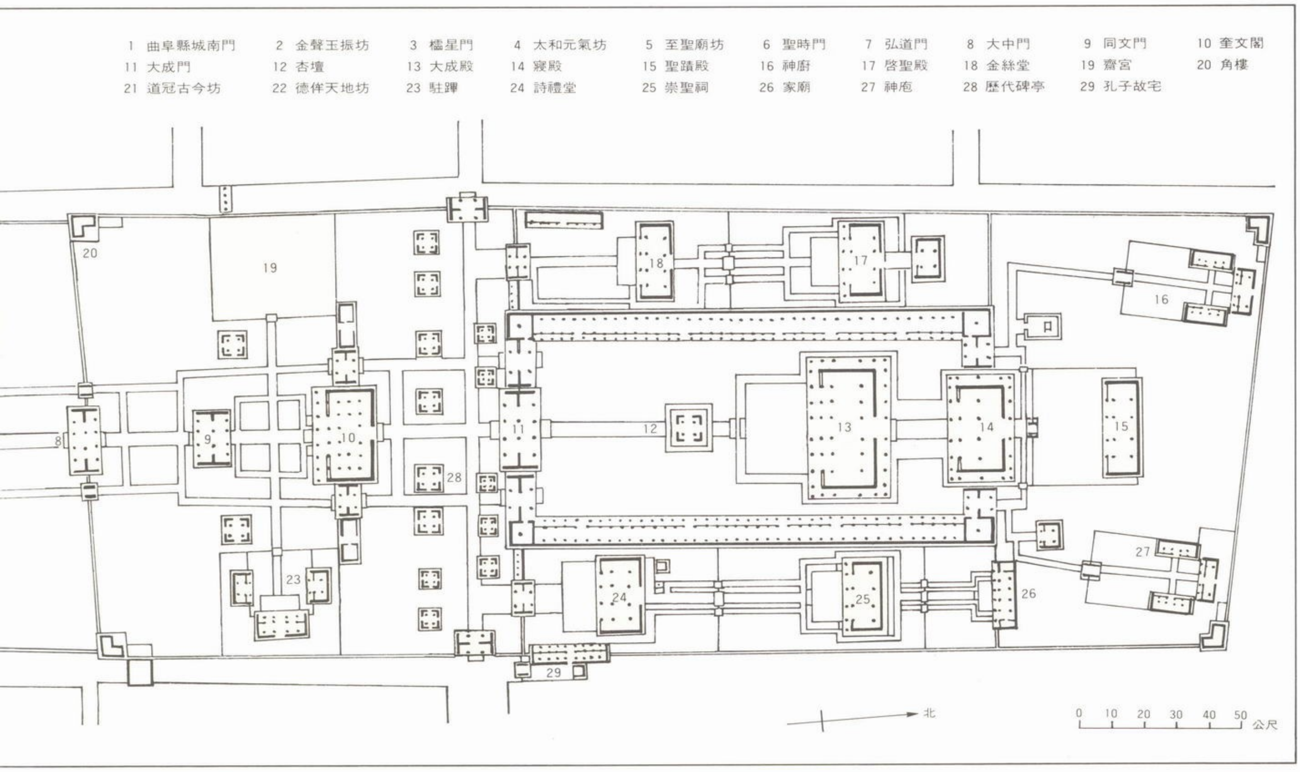

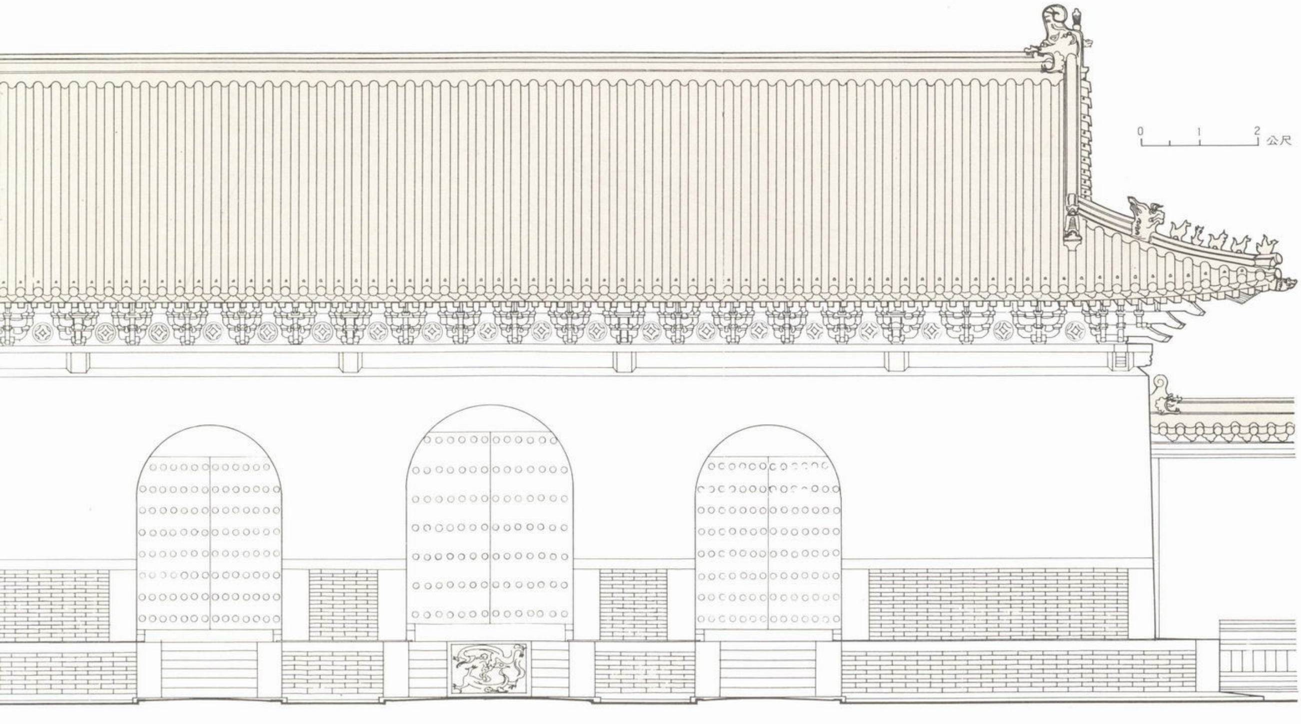
聖時門側立面圖

聖時門立面圖

1 曲阜縣城南門
2 金聲玉振坊
3 櫺星門
4 太和元氣坊
5 至聖廟坊
6 聖時門
7 弘道門
8 大中門
9 同文門
10 奎文閣
11 大成門
12 杏壇
13 大成殿
14 寢殿
15 聖蹟殿
16 神廚
17 啓聖殿
18 金絲堂
19 齋宮
20 角樓
21 道冠古今坊
22 德侔天地坊
23 駐蹕
24 詩禮堂
25 崇聖祠
26 家廟
27 神庖
28 歷代碑亭
29 孔子故宅
北
0 10 20 30 40 50 公尺

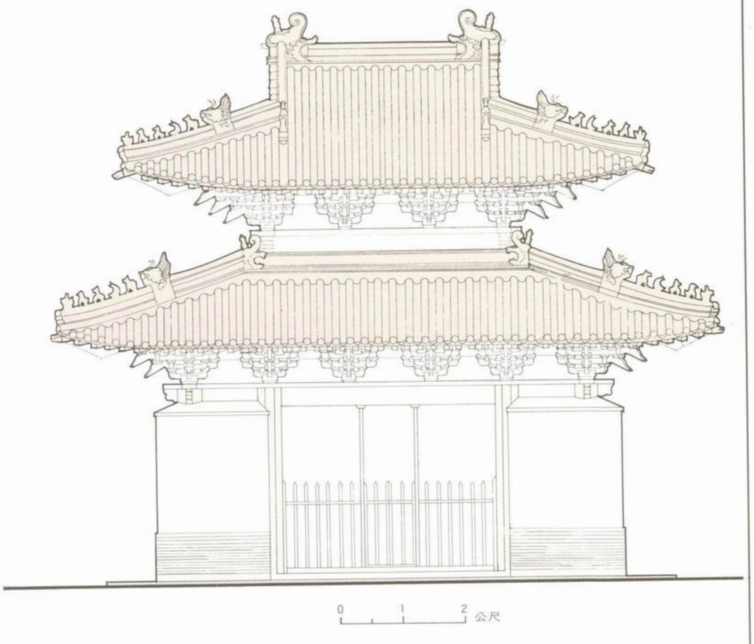

0 1 2 公尺

曲阜孔廟碑亭十一平面·立面·剖面圖

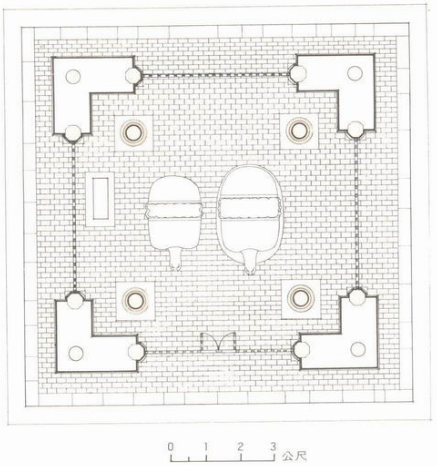
碑亭十一位於大成門前院,建於金明昌 6 年(西元 1195 年),是金代遺構。其平面三間見方,明間開敞,次間砌牆,重檐歇山頂,黃琉璃瓦。

碑亭十一的檐柱用石,八角形,石面素平,內柱用木。下檐用五鋪作,一抄一昂,外跳計心,裏跳偷心,下昂後尾置於串枋上,上施重交丁華抹頦栱,重栱上托承椽枋。上檐斗栱爲六鋪作,一抄二昂,裏跳減一抄,裏外俱重栱計心造,轉角鋪作的斜昂和相鄰兩補間鋪作的下昂後尾都壓在抹角栿之下,角上這三昂的後尾長短不一,未作調整截割,屬「草架」做法,推測原來設有天花,現在二亭上檐平棊枋上都留有支條缺口,可以作爲此推想的佐證。碑亭上下檐心間補間鋪作二朵,栱的斷面爲 9.5 x 15 公分,約略相等於宋《營造法式》八等材。屋蓋舉高 2 公尺,前後撩風槫相距 6.66 公尺,二者比值爲 1:3.33,屋面坡度比宋《營造法式》殿閣略顯平緩。

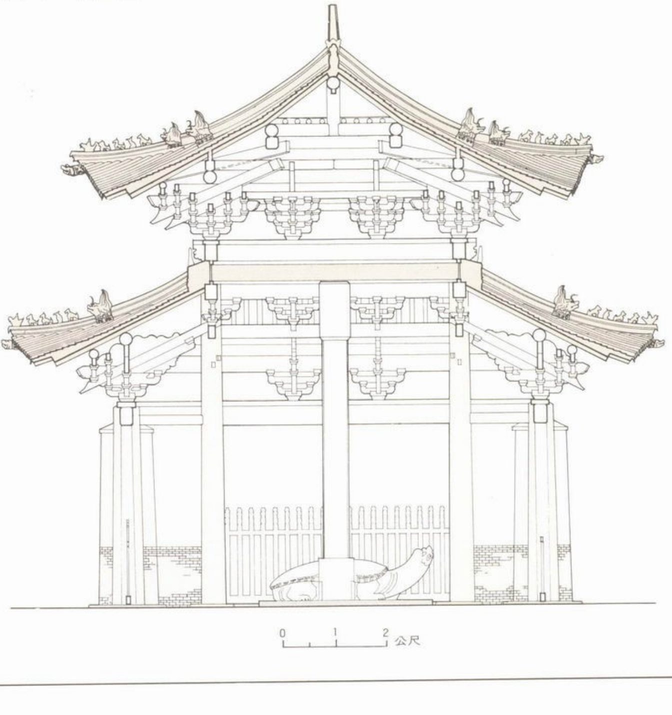
碑亭十一立面圖

碑亭十一平面圖

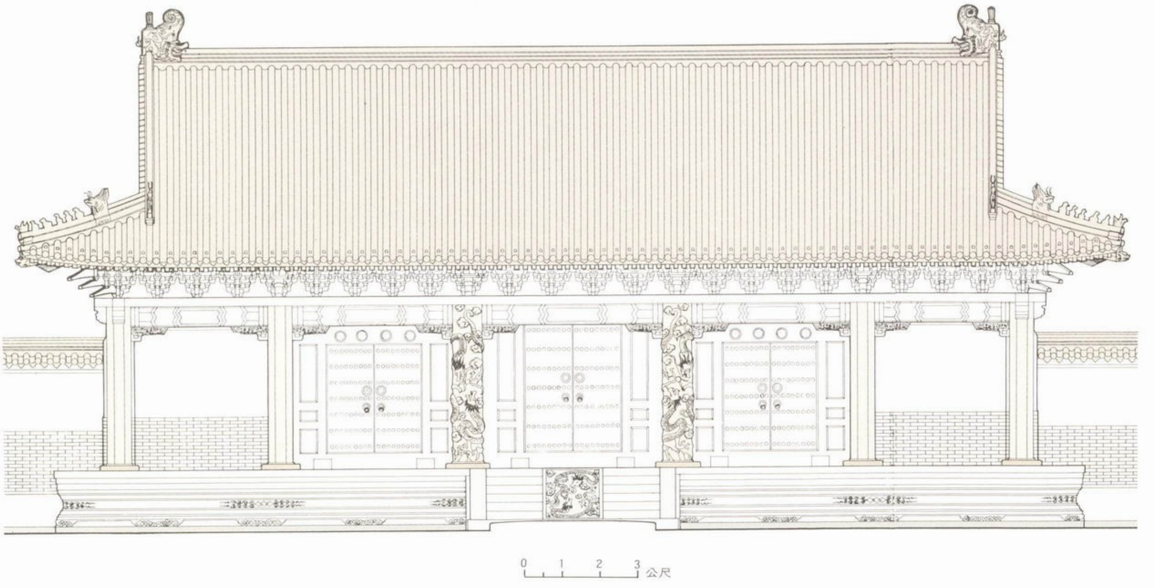

碑亭十一剖面圖

曲阜孔廟大成門平面·立面圖

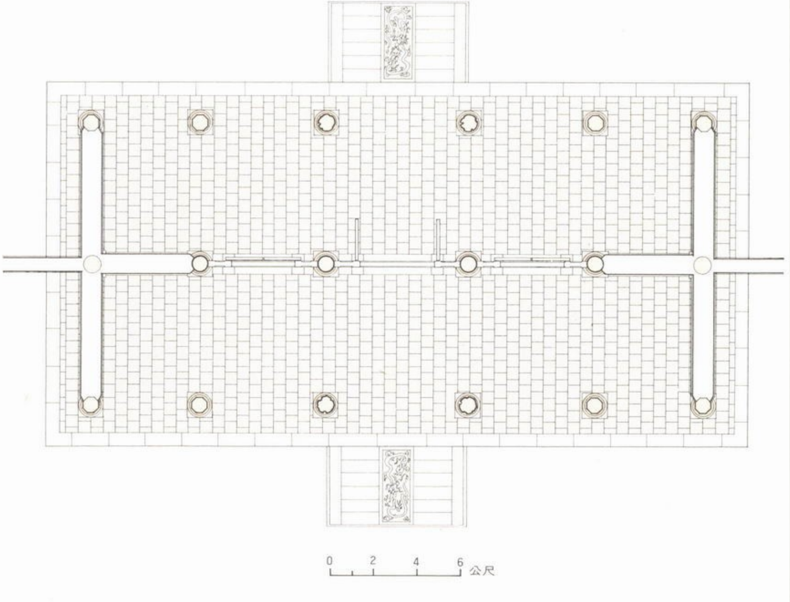
大成門立面圖

大成門位於山東曲阜孔廟奎文閣直北處,宋時稱爲殿庭門,也稱儀門,三開間,《金闕里廟制》圖始標以大成門之名,仍是三間,而在兩側加挾屋。明成化、弘治間爲五間,雍正 2 年遭火焚毀後重建,規制一如明代,但改用黃琉璃瓦。

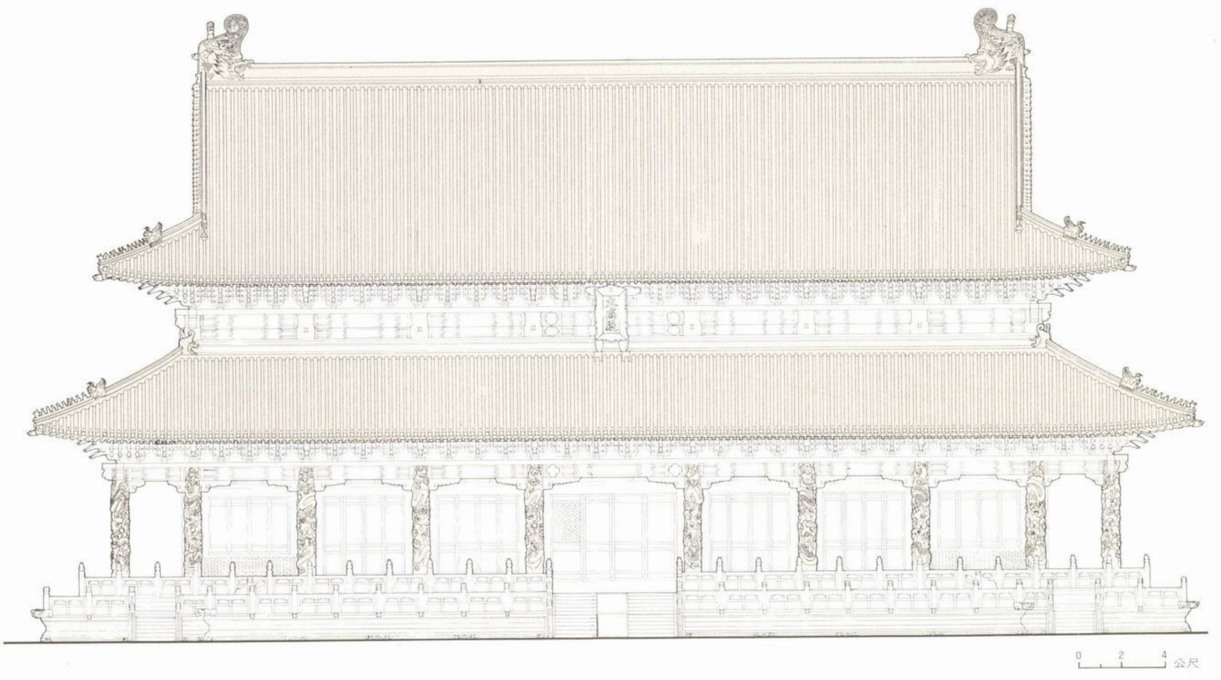
現存大成門是雍正重建後的遺構,五間三門,單檐歇山頂。台基用石須彌座,束腰部分所刻卷草和圭脚部分所刻雲紋,構圖勻稱,線條圓和有力,與南京明孝陵相似,疑是明代遺物,但上枋比一般須彌座多三層,顯得特別高厚,頗覺別致。門前後的雲龍陛石,是兩幅精美的石刻浮雕作品。明間前後 4 根檐柱突雕雲龍,其餘 8 根檐柱鐫減地平鈒小幅雲龍,據《孔府檔案》所載雍正重建大成門的估價項目,其中有石龍柱 4 根、石花柱 8 根、雲龍石 2 塊,可見災火已將石柱焚毀,現存石柱當是雍正時重製。但 4 根突雕龍柱中,門內 2 根和門外 2 根雕刻手法有所不同,尤以門內西側一柱,雕刻水平較高,龍的姿態生動,雲的線條流暢,是曲阜龍柱中的佳品。這種差異,可能由於當時工匠手藝的高低,也不排除利用了個別火餘石柱的可能性。檐下所用五彩重昂溜金斗栱,是標準的淸官式做法。歇山頂轉角角梁後尾用檐梁承挑,檐梁與角梁相交處用垂蓮柱爲裝飾,山面檐椽則擱於檐梁上。室內雖無天花,但由於溜金斗栱及垂蓮柱的點綴,仍顯得富麗堂皇。屋頂用 4 樣黃琉璃瓦,彩畫爲和璽。

大成門平面圖

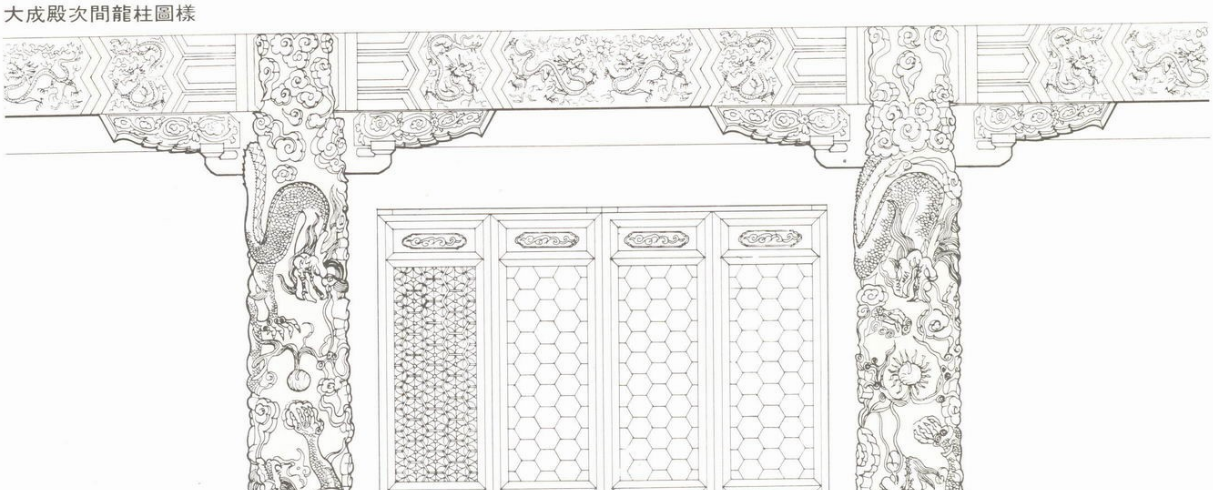

曲阜孔廟大成殿平面・正立面・縱剖面圖與次間龍柱圖樣

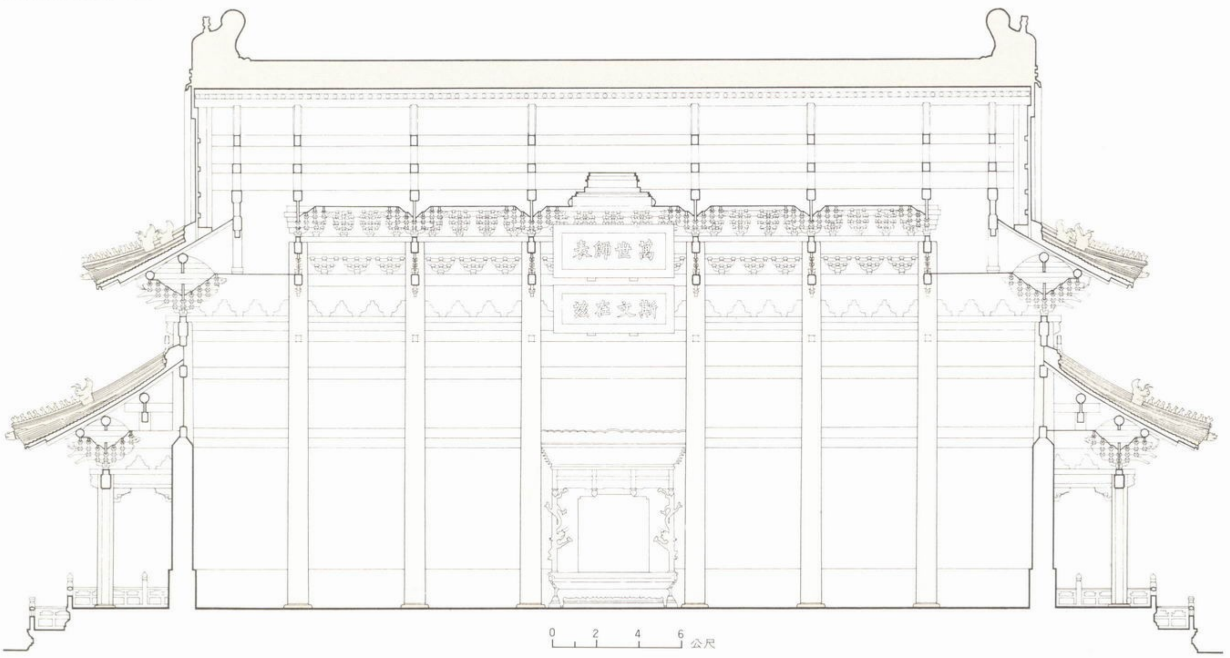
大成殿正立面圖

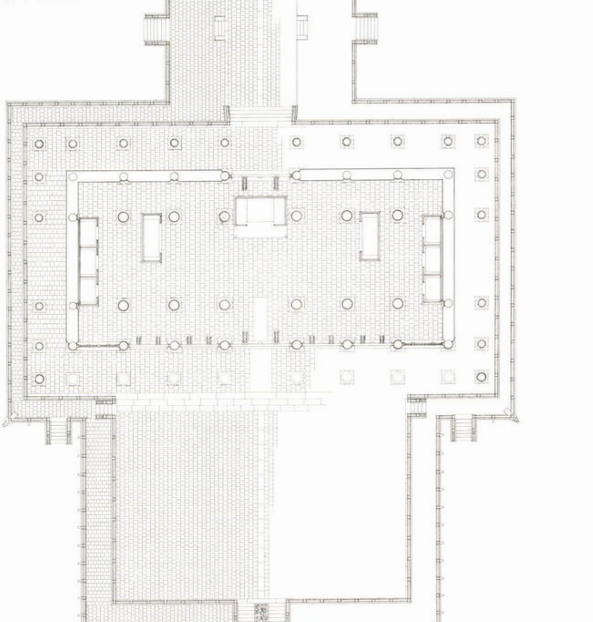
大成殿次間龍柱圖樣

大成殿縱剖面圖

大成殿平面圖

曲阜孔廟大成殿始建於宋天禧元年(西元 1017 年),明重建,清雍正 2 年(西元 1724 年)再建成現狀。大成殿是供奉孔子的大殿,正中供祀孔子像,兩側配祀顏回、曾參、孟軻等 12 哲像。

大成殿面寬九間,進深五間,重檐歇山頂,覆黃色琉璃瓦。殿建在兩層石砌高台上,規制相當於故宮保和殿。殿內地面至正脊上皮 24.8 公尺,面闊 45.78 公尺,進深 24.89 公尺。殿的外檐柱都用石料琢成,爲明代遺物。正面 10 根石柱刻有蟠龍,上下兩龍對翔戲珠。柱脚一周刻假山石圖樣,山石下刻蓮瓣一周。再下爲柱礎皆刻重層寶裝覆蓮,所有雕刻意態渾樸。殿內柱用楠木;天花錯金裝龍;彩畫五色間金,富麗堂皇;中央藻井蟠龍含珠,如太和殿形制。

前檐 10 根石龍柱是曲阜孔廟大成殿建築的突出特點。柱用曲阜城郊山中所產石灰石作成,每柱雕升龍和降龍各一條,作對翔爭戰火珠之狀,龍身周圍勻布朵雲作塡充,在下端刻作海水山巒以像二龍騰海而起飛翔於空中。柱高 6.1 公尺,徑約 0.85 公尺。10 柱雲龍雕刻手法基本相同,而構圖則東西兩邊之柱兩兩相對,作相反方向布置,雲龍突起約 8～10 公分,不論遠觀近看,效果都很好,使大成殿顯得華美壯麗。

除正面石柱刻突雕二龍外,山面及後檐八角石柱,均遍鐫減地平鈒小幅雲龍。由於減地極小(約深 1 公釐),幾乎是單線平刻,圖案效果很不明顯,雲龍形象也甚粗劣。

大成殿的內部空間是三級長方形台階狀,係由三圈不同高度的柱子支承天花而成,和宋《法式》的「金箱斗底槽」相似,三層天花離地的高度分別是：周廊 7.93 公尺,外槽 15 公尺,內槽 18.17 公尺。殿中作斗八藻井一座,明間門前及門內地面各敷長達 4.5 公尺的拜石一塊,產生加強神位、引導瞻謁視線的作用。

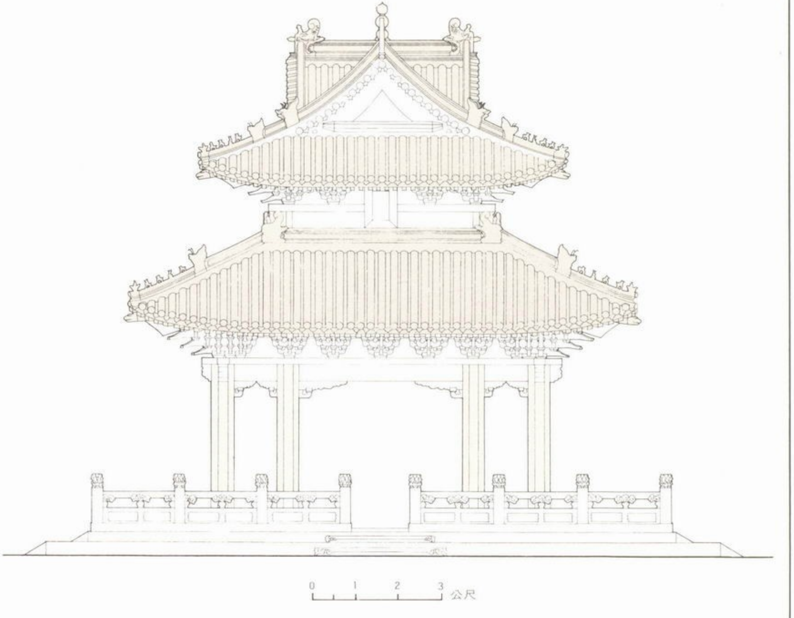
曲阜孔廟杏壇平面•立面•剖面圖

杏壇位於山東曲阜孔廟大成殿前,相傳是孔子講學的所在,經漢、唐迄於北宋,曾作爲孔廟的正殿使用。宋乾興元年(西元 1022 年),因擴大廟制,拓寬殿庭,將此殿拆去,而所遺舊基改築成磚壇,周圍環植杏樹,稱爲杏壇。

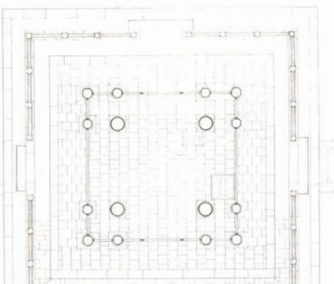
杏壇平面作方形,每面三間,金柱及四角檐柱用木,其餘檐柱用石。金柱用料粗大,全柱上下有三道枋子交圈貫串,副階角梁後尾,桃尖梁,隨梁枋後尾也插入金柱柱身,使整個木構架形成穩固的框架。上下檐斗栱都用五踩重昂,斗欹有顱,裏轉菊花頭上刻有斜線一道,柱頭科昂寬與平身科相同,唯梁頭增寬至 2 斗口以上,都表現出明代斗栱的特色。

杏壇上下檐內部均用天花,上層天花中心施斗八藻井,顯示此亭規模不大而等級較高,作爲孔子講學所在地的建築。台基二層,上層繞以石欄杆,向南一面欄杆望柱下設螭首一列,共 8 枚,使杏壇正面加強了裝飾效果,其餘三面則無螭首。台基四面所踏跺,都鐫刻圭脚形雲紋圖案。踏面轉折處捲成小圓角並起線脚,爲他處所罕見。

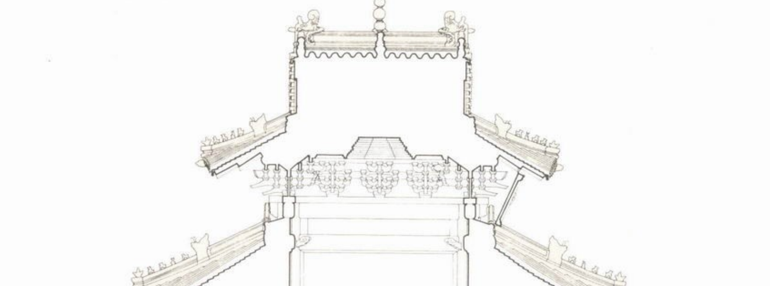
杏壇立面圖

杏壇平面圖

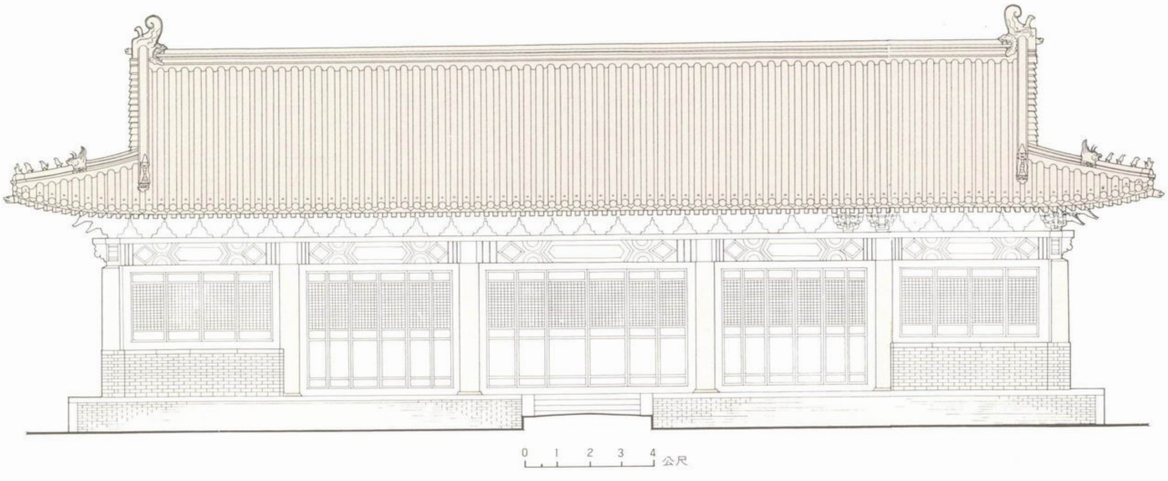

杏壇剖面圖

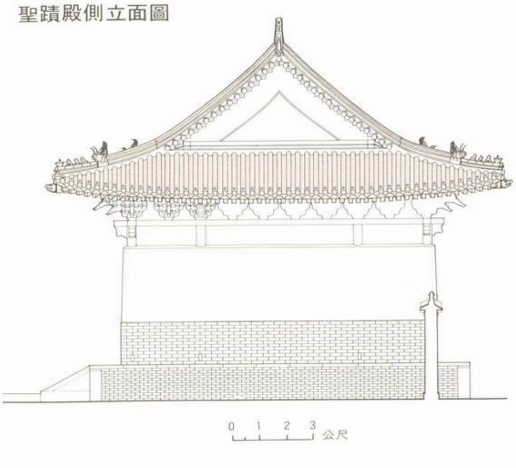

曲阜孔廟聖蹟殿平面・立面・剖面圖

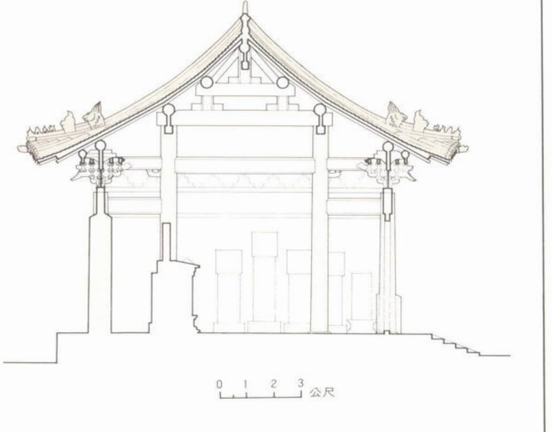
聖蹟殿立面圖

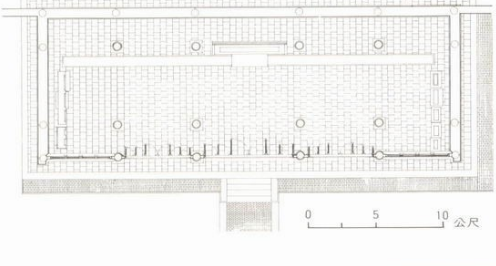
聖蹟殿側立面圖

聖蹟殿剖面圖

聖蹟殿平面圖

聖蹟殿位於山東曲阜孔廟大成寢殿的後面,殿屋建於明萬曆 20 年(西元 1592 年)。殿內的主要內容是陳列 120 幅「聖蹟圖」,即用連環畫的形式,描繪孔子一生事蹟,刻之於石。

聖蹟殿是一座單檐歇山頂建築,面闊五間,進深三間,斗栱用五踩單翹單昂,室內無天花。脊檁下有扎木,昂嘴下刻出華頭子線道,平板枋比額枋稍寬,額枋斷面比例高而瘦,令栱上有齊心斗,顯示此殿保留著不少明代手法,但是細部式樣參差不一,如坐斗斗欹或有顱,或無顱,且多數無顱,瓜栱(稍短)和廂栱(稍長)有相互錯用的現象,說明後代修理中造成了式樣上的紊亂。

建築詞彙

十字脊：兩個兩坡屋頂垂直相交，屋脊形成十字，頂之外端作成歇山式。

井亭：建在水井上面的亭子。屋頂中間是漏空的，可使井水見到天日。

天花：建築物內部木構頂棚，以木條交錯成爲方格，上鋪板，用來遮蔽梁以上的部分。

天窗：開設在屋頂上或牆壁高處之窗，稱天窗。

斗栱：我國傳統木構架體系建築中的一種支承物件，由斗形木塊和弓形木縱橫交錯層疊構成。早期斗栱爲木構架結構層的一部分，明、清以後斗栱的結構作用蛻化，成爲主要起裝飾作用的構件。

月台：宮殿、壇廟、佛寺大殿前面積較寬廣的基台，作爲舉行朝拜、祭祀、典禮的地方。一般與殿基台聯築。

台基：高出地面的建築物平台，用以承托建築物並使其避免地下潮氣的侵蝕。

四合院：中國傳統的院落式住宅，其布局特點是四面建房，中間圍成一個庭院。基地四周爲牆，一般對外不開窗。

宅院式：古代住宅布局多採用一進進的廳堂，周圍以廊屋環繞，形成院落，稱爲宅院式。

艾葉青：大理石的一種，色青白，產於北京房山。

行廊：即廊子。

夾室：一稱夾屋，爲正廳兩側接建的房屋，夾室朝向與正廳相同，山牆相依。清代住宅中稱之爲耳房。

甬道：樓閣間相通的複道。

角房：同隅房。

角門：宮殿、壇廟、佛寺等大型建築的正門、中門兩側開設的便門。

券門：用「發券」方法做成磚石洞口的門，按券的形式又分爲半圓形、尖拱形和折線形等。

周圍廊：大型建築物外檐四周的廊子，廊內爲建築裝修。

明間：建築物正面中央兩柱間之部分。

枋：較小於梁之輔材。

金柱：在前後兩排檐柱以內，但不在縱中線上之柱。

泮池：各地文廟門前的半圓形水池。天子可用圓形水池，稱辟雍；諸侯只能取其半，以表示謙恭。

屋面：是屋頂的上覆蓋層，包括面層和基層。面層的主要作用是防水和排水，基層具有承托面層、起坡、傳遞荷載等作用。

拱北：中國伊斯蘭教建築中的墓祠建築，係教主或宗教上層人物的墳墓。新疆地區稱瑪扎，甘、青、寧諸省稱爲拱北。

架：指房屋的進深。以架數(即檁數)的多少，表示進深的大小。

面闊：建築物正面柱與柱間之距離。建築物正面之長度稱爲通面闊。

重檐：兩重以上的屋檐謂之重檐。

宮觀：古代苑囿中供帝王休憩和遊樂的一種建築。

琉璃瓦：帶釉之瓦，多爲黃色或綠色，亦有藍、黑及其他顏色，一般用於宮殿和寺廟建築。

祠堂：後代子孫尊崇先人祖宗的貢獻，於是建廟堂與偶像以爲追念，此即家祠，或稱家廟、影堂，簡稱祠堂。

迴廊：圍合庭院的有頂的通道。

配殿：在宮殿或廟宇的正殿前面的左、右兩側，都建有小於正殿規模的建築物，這種建築稱配殿。

匾額：掛在廳堂或亭榭上的題字橫額。

堂：即堂屋，亦即正房，在住宅主要中線上的建築物。

旋子彩畫：用於王府、廟宇或宮廷的一些次要建築上的彩畫。題材以旋花、卷草、龍紋或錦紋等五彩圖案爲主。

圍牆：上面無蓋，不蔽風雨，只分界限之牆。

廊廡：堂前東、西兩邊聯檐通脊的長廂房或廊子。

廂房：正房之前，左、右配置之建築物。

戟門：古代殿堂、壇廟的門屋。根據禮儀的需要在門內陳列鐵戟以示威儀，故名戟門。

普拍枋：木構架房屋的大額枋上安置的一塊通面闊或進深的枋料。宋代開始應用。

減地平鈒法：在素平的裝飾面上以陰剔線刻組成圖案，稱爲「平鈒」；於圖案周圍淺淺斫去一層，稱爲「減地」。減地平鈒爲宋代以來形成的四種石材裝飾手法之一。

稍間：建築物在左右兩端之部分。

進深：建築物由前檐柱至後檐柱間之距離。

間：四柱間所包含之面積。

隅房：即角房。在正方形或矩形平面布局中的角部房屋。

牌坊：原來是里坊的一種門制，後來用以標榜功德，同時劃分或控制空間。一般採用木材、磚石、琉璃等材料建造。

碑亭：內部立有帝王御筆石碑或廟號石碑的亭樓。體形大的稱碑樓。

槅扇門：一種有櫺格採光，可以開合裝卸的室內或室外的門。

歇山：由四個傾斜的屋面、一條正脊、四條垂脊、四條戧脊和兩側傾斜屋面上部轉折成垂直的三角形山花牆面組成，形成懸山與廡殿相交所成之屋頂結構形式。因屋頂有九條脊，所以又稱「九脊頂」。

照壁：與大門相對作屏障用的牆壁，亦稱照牆、影壁。

補間：斗栱之一種，用於柱頭之間部位，宋代稱補間鋪作，清代稱平身科斗栱。

跨院：大的宅院除沿縱向一進進院落之外，尙在左右兩側附建院落，稱之爲跨院。

辟雍：明堂周圍環繞的圓形水池，稱爲辟雍。傳至清代訛傳爲國子監內帝王講學的專用建築名稱。

漢白玉：顏色潔白、質地細密堅硬的大理岩，是上等的建築材料。

影壁：建在院落的大門內或大門外，與大門相對作屏障用的牆壁，又稱照壁、照牆。古稱門屏，其形式有一字形和八字形等。

廡殿：我國傳統建築屋頂形式之一，由四個傾斜的坡屋面、一條正脊(平脊)和四條斜脊組成，所以又稱「五脊頂」。四角起翹，屋面略呈彎曲。

龍井柱：指建築物內部承托最上部屋面的柱子，在多層或多檐建築中即指最內部的一圈柱子，又因大殿堂天花中心皆有龍井(蟠龍藻井)，故又稱爲龍井柱。

檐柱：支承屋檐之柱。

點石：獨立的石頭，一般作爲觀賞用。

闕：中國古代用於標誌建築羣入口的建築物，常建於城池、宮殿、第宅、祠廟和陵墓之前。通常左右各一，其間有路可通。

離宮：在都城以外建造的居住宮室和遊樂建築。

壝牆：即包圍祭壇的矮牆。

鐘、鼓樓：鐘樓和鼓樓的合稱，古代用於報時的建築。寺廟中的鐘、鼓樓位於山門內軸線之兩側，平面一般爲方形，二層重檐。

攢尖頂：平面爲圓形、方形或其他正多邊形之建築物上的錐形屋頂。

攢金柱：即建築物的內柱，一般稱金柱。但清代多層建築的內柱爲上下連成一體的通柱，各通柱攢聚相聯，故又稱爲攢金柱。

欄杆：台壇、樓或廊邊上防人、物下墜之障礙物。

欄板：欄杆望柱之間的石板。

櫺星門：又稱龍鳳門，是一種形式特殊、規格較高的牌坊，一般由三組二柱門加四組矮牆組成。因門枋上部飾有石雕火焰寶珠，故又稱火焰牌坊。

露台：建築物上無頂的平台。

禮制建築

圖版說明

1 天壇櫺星門與圜丘／北京

天壇位於北京市永定門大街的東側，居正陽門與崇文門之南，分「圜丘」與「祈穀壇」兩部分，爲明、清兩代帝王祭天、祈穀、祈雨的場所。圜丘是每年冬至日皇帝在此舉行祭天儀式之處，又稱「祭天台」、「拜天台」，位居天壇南部，始建於明世宗嘉靖 9 年（西元 1530 年），清高宗乾隆 14 年（西元 1749 年）又大加擴建。圖前方爲圜丘櫺星門，設立於圜丘兩重壝牆的四面正中。櫺星門的造型是由宋代的烏頭門演化而來，與明、清盛行帶有樓屋的牌樓門有極大的不同，這種石製的櫺星門往往成爲壇廟、陵墓的專用門制，天壇漢白玉的櫺星門又與漢白玉圜丘壇形成絕佳的呼應。

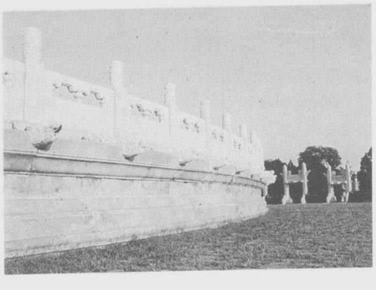
2 天壇圜丘全景／北京

圜丘壇外觀爲圓形，由三層漢白玉石台基構成。壇外設壝牆兩重，內壝圓形，外壝方形，均爲藍琉璃瓦結頂，朱紅牆身，兩重壝牆四方正中各設漢白玉石櫺星門。在外壝牆內的東南方有燔柴爐、瘞坎、鐵燎爐等設施，爲祭祀時焚燒祭品、掩埋毛血之處。在外壝牆內西南角有望燈台遺蹟一座，爲祭天時懸掛「望天燈」的燈竿。壝牆之內全爲城磚海墁，不植任何樹木，壝牆之外則遍植翠柏。圜丘壇在蒼翠的環境下，玉砌雕欄，通體素白，襯托於穹蒼之下，顯示出高雅、端莊、崇高的藝術氣息，益發增加對天神的崇敬。

3 天壇圜丘壇望皇穹宇及祈年殿／北京

天壇始建於明成祖永樂 18 年（西元 1420 年），至明世宗嘉靖 9 年（西元 1530 年）改爲天地分祭，加築了圜丘壇，才形成現在的規模。天壇面積廣闊，占地約 273 萬平方公尺，由內外兩層壇牆圍繞。壇牆南面兩角爲直角，北面則爲圓弧形，以象徵「天圓地方」。在內壇牆偏東位置安排了圜丘與祈穀壇兩組建築，圜丘在南，祈穀壇居北，按南北軸線方位直對天壇南門與北門。圖爲自圜丘壇北望，可見櫺星門、皇穹宇及祈年門、祈年殿，層層屋頂起落相間，有跌宕之感。

4 天壇圜丘壇台基局部與櫺星門／北京

圜丘壇由三層漢白玉石台基構成，呈圓形，以象徵天，三層台基皆圍以漢白玉石欄杆。古人認爲「九」是陽數之極，以示天體至高至大，因此圜丘壇壇面、台階、欄杆皆採用「九」或「九的倍數」砌造。如中心頂層壇面有九圈面石，自中心的 9 塊遞增至 81 塊，中層壇面由 90 塊遞增至 162 塊，下層壇面自 171 塊遞增至 243 塊。每層石階爲 9 級，頂層石欄 72 塊，中層 108 塊，下層 180 塊，共計 360 塊，正合周天 360°之數。圖爲圜丘壇下層石欄、望柱及螭首出水口，全爲皎然的漢白玉石所製，潔白無瑕，神聖非常。

5 天壇皇穹宇三座門／北京

天壇由圜丘與祈穀壇兩組建築組成，圜丘又可分爲圜丘壇與皇穹宇兩部分。皇穹宇居圜丘壇北方，以其三座門與圜丘壇相連接。皇穹宇券門是由三座歇山頂磚石券門組成，飾琉璃瓦頂，中門較高大，並圍以白石欄杆，以突出主體。此券門比例協調，做工精緻，與圓形的圍牆相配比，並與南面圜丘壇外壝牆的白石櫺星門相呼應，很巧妙地解決了圜丘外牆方形與皇穹宇外牆圓形之間的構圖聯繫問題。

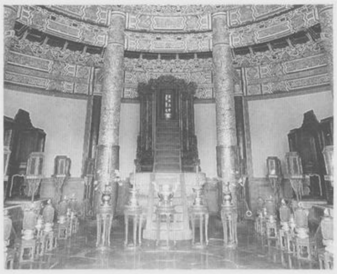
6　天壇皇穹宇回音壁／北京

皇穹宇的圓形圍牆高約 3 公尺，厚逾 1 公尺，藍色琉璃瓦結頂，是以最光潔的磨磚對縫城磚砌法砌築。利用這座圍牆可作一種傳聲試驗，人的聲音在圓形圍牆上經過幾次折射後，可以由東邊傳到西邊，因此取名「回音壁」。傳聲時，必須兩人同時在東、西配殿後貼牆而立，面向北方，一人靠牆說話，另一人將耳朵緊貼牆面傾聽，即可清楚地聽到對方傳話。對這種能產生巨大回音的神奇現象，古人名之爲「億兆景從」，實際上，這是古代建築中所反映出的一種聲學現象。

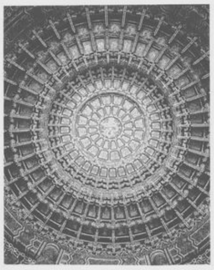
7　天壇皇穹宇／北京

皇穹宇是圜丘壇建築中的一組建築，是平時供奉「皇天上帝」牌位的地方，祭天時才將牌位由皇穹宇移到圜丘壇上進行祭典。皇穹宇建於明世宗嘉靖 9 年（西元 1530 年），初名泰神殿，嘉靖 17 年改爲今名。清高宗乾隆 17 年（西元 1752 年）重修，改換爲藍色瓦。正殿爲圓形單檐攢尖頂，東、西各設一座面闊五開間的配殿。正殿後方建有神台，爲供養神主之地。圜丘、皇穹宇及祈年殿爲天壇內三座主要建築，皆取圓形構圖，但形體各異，彼此皆有明顯的個性風格，但又形成統一的整體藝術構圖。

8　天壇皇穹宇內景／北京

皇穹宇本爲重檐圓頂建築，乾隆年間改建時更爲單檐藍色琉璃瓦頂，立於單層漢白玉石台基上。殿高 19.5 公尺，直徑約 15.6 公尺，殿內由八根貼金纏枝蓮金柱和八根檐柱承托屋頂，室內中央則設七踩斗栱所支承的三層天花藻井。殿內有漢白玉雕花石座，座上設龕，供奉「皇天上帝」牌位，祭天當日，將神主由殿內用轎子抬至圜丘壇幄帳中，祭畢再送回原處供養。雕花石座兩側各有四個石台，是放置清代八位祖先神主之處。皇穹宇室內裝修華美，充分顯示出敬祀天帝之處的尊貴氣氛。

9　天壇皇穹宇室內藻井／北京

皇穹宇室內裝修光華奪目，富麗堂皇，除八根金柱外，天花更以貼金龍鳳爲裝飾。皇穹宇內部的圓形天花由向心排列的溜金斗栱承托，形成藻井三層，層層收進，整個天花由支撐的結構構件及藻井天花組成一個有機整體，極具裝飾效果。藻井正中爲一條金黃色的蟠龍，環繞附近的是裝修精美的龍鳳紋天花。其下由八根紅地纏枝蓮金花彩繪的金柱所支撐，使室內呈現出莊嚴華麗的格調，與祈年殿相較而毫不遜色。

10　天壇祈年門與燔柴爐／北京

自皇穹宇向北，出成貞門，即可望見北側的祈穀壇，二者以長 360 公尺、高 5 公尺的磚石大道（丹陛橋）相聯繫。祈穀壇牆的南門稱南磚門，體量較小，爲單檐廡殿頂，綠琉璃瓦；北側大門爲藍色琉璃瓦的單檐廡殿式建築，體量較大。圖中綠色琉璃瓦疊砌而成的高台爲燔柴爐，是焚燒犧牲之處。祭天時，爐內以松柴點燃，將預先宰好的一頭犢牛送到爐內焚燒，焚燒的香氣據說可傳送到天神處，天神可降臨祭壇，人、神便可互通聲息。

11 天壇祈穀壇香爐與祈年門／北京

祈穀壇建於明成祖永樂18年(西元1420年)，當時爲大祀殿之基壇，稱爲「天地壇」，是天壇最早的建築物。壇呈圓形，共分三層，通高5.56公尺。三層壇面周圍均設石護欄，護欄以下爲須彌座式的壇座。護欄望柱下設置出水口，三層各異，圖爲祈穀壇下層的須彌座、石欄及望柱，望柱頭飾雲紋，出水口亦爲朵雲形。祈穀壇周圍排列許多祭祀用品，第一、二、三層爲銅鼎，地面層則爲香爐，裝設十分典麗。圖前方藍色琉璃瓦單檐廡殿頂建築爲祈年門。

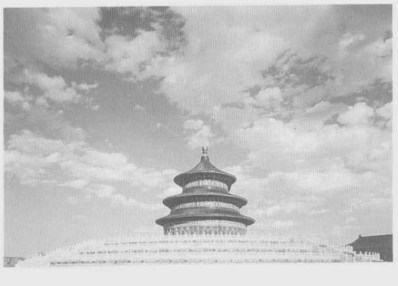
12 天壇祈穀壇配殿／北京

祈年殿前方東、西兩側各設配殿九間，配殿面闊44公尺，進深8.5公尺，建於高1.5公尺的磚石台基之上。配殿前方出廊，明間正面及前廊南、北兩側各有垂帶踏跺九級。配殿是存放從祀牌位之處，建築形制爲藍琉璃瓦單檐歇山頂。明代在現有的九間配殿後方還設有七間後殿，存放日月星辰、風雲雷雨、五嶽五鎮、四海四瀆、山川太歲、歷代帝王的神主，清乾隆時，只以五代祖先配祀，不再供奉其他神祇，因此拆除後殿，乾隆15年(西元1750年)並重修配殿，成今日格局。

13 天壇祈年殿正面全景／北京

祈穀壇包括祈年門、祈年殿、左右配殿、皇乾殿等主要建築。祈年殿是祈穀壇的正殿，明成祖永樂18年初建時稱爲大祀殿，在此舉行天、地合祭儀式，爲面闊十二間的長方形大殿，屋面爲黃琉璃瓦，後改爲青琉璃瓦。明世宗嘉靖24年(西元1545年)改建爲大享殿，作爲孟春祈穀和秋季大享之處。殿形改爲圓形，三重檐，攢尖頂，瓦色各異，分別爲：上層青色，中層黃色，下層綠色，代表昊天、皇帝、庶民(一說代表天、地、穀物)。清乾隆17年(西元1752年)再次改建，將三層檐均改爲青色，並稱「祈年殿」。

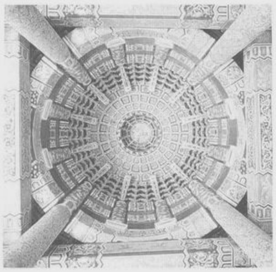
14 天壇祈年殿全景／北京

祈穀壇是天壇北方的一組建築羣，在創造天神崇高及天人感應的意境上十分成功。將正殿祈年殿安置在一塊高地上，以三層台基承托，建築物並採用高聳的三層檐攢尖頂，保證了祈年殿據高制要的氣勢。壇上不植樹木，使祈年殿愈見崇高。其他次要建築遠落於祈年殿之下，更加提升祈年殿的地位。圖爲祈年殿全景，白石承托，青瓦向天，背襯蒼穹，在色彩處理上極爲成功，以潔白純淨的青、白兩色，誘發朝拜者產生寧靜、向天的感覺，是十分傑出的設計。

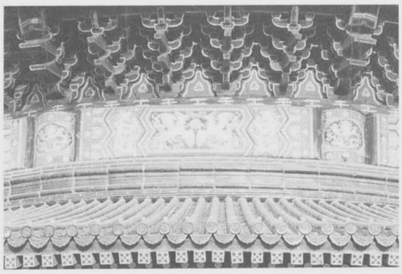
15 天壇祈年殿內景／北京

祈年殿室內構架是十二根檐柱、十二根金柱、四根鑽金龍井柱組成，分別承托著上部三層屋檐。當中四根龍井柱高達19.2公尺，直徑1.2公尺，柱身上下全部繪製瀝粉貼金的纏枝花圖案，高貴華麗，殿內梁枋則繪製高等級的「龍鳳和璽」彩畫。殿內北側圓形石台上的雕龍寶座安放皇天上帝神位，台座後有硬木所製的浮雕雲龍屏風。神台東、西兩側尚有兩座矮石台，台上安置配祭的皇帝祖先的木主。室內裝飾華美，設色鮮麗，充滿雍容華貴之氣。

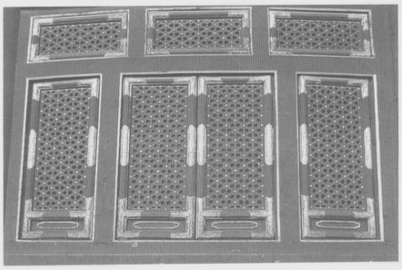
16 天壇祈年殿室內藻井／北京

祈年殿天花藻井大致與皇穹宇相同，但因祈年殿內部布柱兩圈，中間四柱及外圍十二根金柱所支承的屋檐高度不同而形成中間天花高、外環天花低的室內空間變化。祈年殿藻井由兩層圓井組成，外層由十二根金柱上出挑的斗栱承托，斗栱間作出圓形井口天花，圓形井口天花中間留出一圓井，再由十二攢斗栱支承一組龍鳳蟠結的龍井，與室內地面中央一塊具有天然紋路的龍鳳石上下呼應。全部斗栱、天花、梁枋皆爲青綠彩畫，僅龍井貼金，故在色彩上對比強烈，極爲突出。

17 天壇祈年殿外檐斗栱及梁枋彩畫／北京

祈年殿是祈穀壇正殿，爲明、清兩代祭天、祈穀、祈雨的所在地，因此其建築與裝修均十分考究，比美深宮禁苑。祈年殿檐下梁枋爲高等級的「龍鳳和璽」彩畫，全部瀝粉貼金，僅次於北京故宮太和殿所使用的「金龍和璽」彩畫，而與故宮後三殿的彩畫同一級別。龍鳳主題在大小額枋上的布局採交替方式，上下左右對換，隔間相閃，使規整嚴肅的主題產生許多變幻。這種寓變化於統一之中的藝術手法是中國傳統建築的一大特色。斗栱下網目爲近代所加，具有保護作用，以免飛鳥及其他動物築巢而破壞建築。

18 天壇祈年殿槅扇窗／北京

祈年殿周身無高大牆壁，檐柱間都設置朱紅色槅扇門、窗，槅扇加工精緻，僅槅扇窗下有藍色琉璃磚檻牆。門、窗欞格圖案爲三交六椀菱花式樣，在朱紅色的油飾之上以貼金的菱花和角葉裝飾，更增添了建築的華貴氣氛。槅扇之上的額枋彩畫以龍鳳圖案爲主題，裝飾華麗。鮮麗的槅扇門、窗及華美的彩畫與青色屋頂的祈年殿相互輝映，形成醒目的對比，益增祈年殿華美的氣質。

19 天壇皇乾殿／北京

皇乾殿居祈年殿北方，以祈穀壇北壝牆上的琉璃門兼作院門，是祈穀壇日常供養神位的處所。皇乾殿面闊五開間，藍琉璃筒瓦廡殿頂，飾菱花槅扇門窗，和璽彩畫，明間門額懸掛嘉靖御筆「皇乾殿」。原建於明成祖永樂 18 年（西元 1420 年），明世宗嘉靖 24 年（西元 1545 年）重建。殿內正中有一方形石台，台上安置神龕，供皇天上帝神主，龕後有硬木雕製的九龍屏風。台西側還有八個小型石台，爲清代安設配祭的八代祖先神主神龕之處。

20 天壇齋宮入口／北京

齋宮是祭祀之前三天，皇帝在此住宿、沐浴、齋戒之處。齋戒包括不吃葷腥、不飲酒、不娛樂、不弔喪、不理刑名、不近后妃。齋宮建於明成祖永樂 18 年（西元 1420 年），後經明世宗、清世宗、高宗、仁宗等朝重修，但形制未曾大變。齋宮坐西朝東，面積約 4 萬平方公尺，呈正方形布局。外有一圈外壕，壕內岸四周建迴廊 163 間，供守城兵士避風雨，迴廊內爲四方磚城，磚城內又有一道內壕和內圍牆（名子城）。東、南、北三門各有門、橋與宮內相通。圖爲齋宮東側入口大門。

21 天壇齋宮正殿／北京

齋宮主要建築的正殿、寢殿都是綠琉璃瓦頂，表示即使貴爲皇帝，在皇天上帝面前也要稱臣，不敢使用宮內建築的黃琉璃瓦頂。正殿七間，爲仿木構的磚石無梁殿結構，內部爲筒券頂，殿內正中設寶座。齋宮並非經常使用，僅供皇帝祭天前在此齋戒、居住三天而已。清代雍正皇帝之後，皇帝爲避免在天壇齋宮齋戒時的枯燥與對安全的恐懼，開始在宮城內另建一座內齋宮。祭天時在內齋宮持戒三天兩夜，至第三夜子時才移居天壇齋宮，黎明時行祭禮後，即可回宮。

22 日壇東側櫺星門／北京

日壇又名朝日壇，是祭祀太陽神(即大明之神)的地方，明世宗嘉靖 9 年(西元 1530 年)建。按日東月西的習慣，故將日壇布置在京城東郊朝陽門外，採用面陽而祭的方式，西側闢入口，使祭者面陽行禮。中間設壇台，壇台周圍設一圈圓形壝牆，周長 76 丈 5 尺，壝牆北、東、南三面各設一座漢白玉櫺星門，正西則設三座漢白玉櫺星門，以突出主要入口的方向性。在壇廟建築中多採用十字對稱軸線的壇台布置，四面構圖相同，因此方向性多靠門坊位置及數量來強調。

23 地壇齋宮／北京

地壇又名方澤壇，位於北京城北安定門外，取天南地北之義。地壇建於明世宗嘉靖 9 年，爲每年夏至日舉行祭祀皇地祇神之處。坐南朝北，由方澤壇、南方的皇祇室(地祇神的寢宮)、西方的神廚、神庫，以及西北角的齋宮組成。按「天圓地方」之說，方澤壇形制採用正方形，並以「六」或「六的倍數」構建其他建築體，代表「地」。齋宮爲皇帝齋戒之所，正殿七間，有高的石台基，前設五座踏步，兩側有配殿七間。庭院中植老松、古槐，氣象肅然。

24 社稷壇五色土與拜殿／北京

明、清兩代的社稷壇是帝王拜祭土地及五穀神之地，位於皇宮中軸線前方西側，與太廟相對應，以符合「左祖右社」之古制。壇制以北爲上，因此布局由北向南展開。圖爲壇台最南方的方形社稷壇上鋪築的五色土壤，依據五行之說，中爲黃土，東爲青土，南爲赤土，西爲白土，北爲黑土，分別代表金、木、水、火、土五種物質，以及全國五方疆土，象徵「普天之下，莫非王土」之意。圖後方爲社稷壇拜殿，民國後改稱「中山堂」。

25 先農壇太歲殿／北京

先農壇居北京永定門內大街西側，與天壇左右對峙。壇內實際包括兩部分：一爲祭祀農神的先農壇，一爲祭祀太歲的太歲殿。太歲殿位於先農壇北半部，明世宗嘉靖 8 年建造，清高宗乾隆時重修。每年正月上旬吉日，致祭太歲之神於此殿。太歲原爲一星辰名，有關之祭祀禮儀至元代才開始。太歲殿布局爲正殿七間，乃祭神之所。東、西廡各十一間，東廡祭春、秋月將神六位，西廡祭夏、冬月將神六位，前有拜殿七間，中間圍成一廣闊的大庭院。清代以降，祭典即於正殿內舉行。

26 孔廟大成殿／北京

大成門內古樹參天，虬枝垂地，一條甬道直通大成殿。大成殿爲清德宗光緒 23 年（西元 1897 年）改建而成，九開間重檐黃色琉璃瓦廡殿頂，殿內正中設木龕，龕內供奉孔子神位。在大成殿前甬道兩側有十一座紀功碑亭，東六西五，排列整齊，與曲阜孔廟中將碑亭排在大成門外的布置方式不同。大成殿丹陛西側有一棵高大的柏樹，名爲「鋤奸柏」。據傳明代奸相嚴嵩代世宗前來孔廟祭孔時，路經此樹，突然狂風四起，枝搖樹動，掀掉了嚴嵩的烏紗帽，因而有此耐人尋味的稱呼。

27 孔廟進士題名碑／北京

北京孔廟位於北京北城成賢街，是中國各地規模較大的孔廟之一。始建於元大德 6 年（西元 1302 年），明永樂、宣德、嘉靖、清雍正、乾隆、光緒歷代擴建重修，始成今日規模。進士題名碑矗立於大成門前，收有元、明、清三代進士題名碑，共計 196 座，記載了三朝歷代進士的姓名、籍貫及名次，是研究明、清科舉制度極珍貴的檔案資料。進士題名起源於唐代，當時篆刻於長安慈恩寺大雁塔下，故「雁塔題名」成爲高中功名的代名詞，北京孔廟的題名碑刻實爲雁塔題名的延續。

28 國子監辟雍／北京

國子監始建於元代，清高宗乾隆 49 年（西元 1784 年）重修擴建，爲元、明、清三代國家的最高學府，位於北京北城成賢街孔廟西方。辟雍建於乾隆 49 年，面闊三間，四周設迴廊，重檐攢尖頂。四面無牆，裝槅扇門，皇帝講學時，四周門扇卸除，通暢四達。辟雍建於一圓形水池之中，四面有石橋通達，池周及牆上皆爲漢白玉石欄杆。古籍中記載，西周天子在郊外設太學，四周環築水池，狀如玉璧，故稱辟雍，故其形狀採用圓方相套的構圖。辟雍兩側有聯廡的配房 33 間，爲生員讀書的課堂，各有其名，合稱六堂。

29 北嶽廟御香亭／河北曲陽縣

北魏之後到清順治初年，北嶽廟是歷代帝王祭祀北嶽眞君之處。清順治 17 年（西元 1660 年）後祭祀北嶽儀式改在山西渾源州舉行，此廟遂廢。御香亭居北嶽廟神門（朝嶽門）以北，又稱天一亭、敬一亭，居於中軸線上，後接凌霄門。外觀爲八角形三層檐的亭閣式建築，體量龐大，成爲北嶽廟前區的主體。這種將特異形體建築安排在軸線上，以打破軸線的單調空間是壇廟建築常用的手法，南嶽廟御碑亭、關帝廟御書樓也是此類方式的應用。

30 北嶽廟德寧殿及石欄杆／河北曲陽縣

德寧殿是北嶽廟主殿，西闊九間，進深六間，重檐廡殿頂，綠琉璃瓦剪邊屋面，建於高 2.5 公尺的台基上。建於元世祖至元 7 年（西元 1270 年），是現存元代最大的木結構建築。整座殿堂形體宏大，出檐舒展，具有明顯的元代官式建築風格，是研究元代建築的重要標本。而在斗栱、天花、藻井、闌額、包袱等處尚殘留元代彩畫，彩畫中有不少圖案，可說明深受道教影響。台基四周設漢白玉欄杆，欄杆望柱頭爲石獅雕刻，形式各異，爲元代遺作，與蘆溝橋石望柱的金代石獅雕刻屬同一構思，可能均爲曲陽石刻匠師所作。

31 孔廟萬仞宮牆／山東曲阜縣

曲阜孔廟是中國各地孔廟中規模最大者，建立時間亦最早，歷代祭孔大典均在此舉行。自魯哀公 17 年(西元前 478 年)在孔子逝後將其三間舊居改作廟堂算起，曲阜孔廟至今已有 2,500 年的歷史。後漢時改由政府直接管理，宋太宗太平興國 8 年(西元 983 年)進行一次大規模改建，後經金、明時期的改建，形成今日規模。圖爲明、清曲阜城南門瓮城城門，以之爲孔廟入口，表明孔廟是除帝王宮殿之外規格等級最高的建築，以表示對孔子的景仰與尊敬。

32 孔廟萬仞宮牆與仰聖門／山東曲阜縣

曲阜孔廟建制模仿帝王宮殿，應用了城牆、角樓、黃琉璃瓦、重檐廡殿頂、石柱、雲龍浮雕等皇家體制，以類比人間帝王，表示後人對至聖文宣王孔子的景仰與尊敬。孔子的弟子子貢曾說：「夫子之牆數仞」，後又改爲「萬仞」，均極言孔子哲學思想高奧精妙，因此以「萬仞宮牆」之名稱呼曲阜孔廟的外大門。萬仞宮牆仿一般城牆，設厚實的牆體，其上並有雉堞，牆厚兩層，入門後即可見高聳的仰聖門，是進曲阜孔廟的外圍關口。

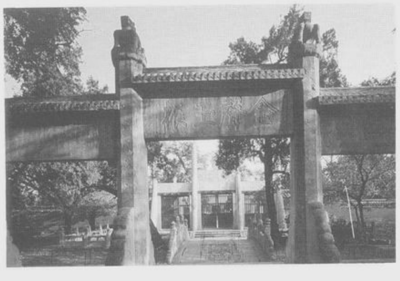
33 孔廟道冠古今坊／山東曲阜縣

前三坊(金聲玉振坊、櫺星門、太和元氣坊)與至聖廟坊之間有一橫長庭院，遍植松柏，庭院東、西兩側又樹立了「德侔天地」及「道冠古今」兩座木製牌坊，形成一個由牌坊羣所圍合的建築空間，成爲孔廟建築羣的特色之一。道冠古今坊爲三間四柱五樓式建築，覆黃琉璃瓦單檐歇山頂，中門爲廡殿頂，檐下斗栱層層出昂，造型精巧。門柱下四隻夾杆石獸造型各異，型體瘦長，生動自然。坊廟建築屬於非生活使用的紀念性建築，因此「旌表性」的牌坊在此得到廣泛的應用。

34 孔廟下馬碑／山東曲阜縣

曲阜孔廟櫺星門東、西兩側牆外各設立一座「下馬碑」，以楷書撰寫「官員人等至此下馬」八個朱色大字，以警示前來此地祭孔官員至此下馬，徒步進入至聖廟堂，也以此提高孔子的尊貴，並表示對至聖先師的無限景仰。歷代在各地孔廟門前均設置下馬碑，有提升孔廟地位之作用。曲阜孔廟下馬碑碑文樸實，與其後雕飾精美的琉璃瓦矮牆相比，自有其莊重典雅的氣息。

35 孔廟金聲玉振坊與櫺星門／山東曲阜縣

聖時門是曲阜孔廟眞正大門，其前設立四座牌坊，由南而北依次爲金聲玉振坊、櫺星門、太和元氣坊與至聖廟坊，太和元氣坊左、右並有德侔天地與道冠古今二坊，形成一個以牌坊爲主體的庭院。金聲玉振石坊建於明世宗嘉靖 17 年，造型古樸。櫺星門是明武宗正德年間移城衛廟後，由照壁改建而成，其下三門設木門。透過木門，可見建於明世宗嘉靖 23 年的太和元氣石坊。各坊尺度低矮、形式簡樸，使榜額居於突出地位，並可凸顯其後各進院落地位之崇高。

36 孔廟弘道門與璧水橋／山東曲阜縣

弘道門是曲阜孔廟二門，門前有璧水河（又名泮河）橫亙，河上架三座石拱橋，門前東、西並闢有快覩、仰高二門。弘道門庭院遍植松柏，不設其他建築物，院子略呈方形。進謁者經過大門後，穿過長約 130 公尺，兩旁古柏森鬱的甬道後，走到璧水橋前，才能從濃蔭蔽日的樹叢間看到這座門，形成廟前肅穆安靜的氣氛。在廟內開河架橋，使環境多變而富有生氣，是一種極巧妙的手法，但作爲泮池，這種長河的形式與一般文廟的處理方式截然不同，形成另一種幽深的趣味。

37 孔廟同文門內望／山東曲阜縣

曲阜孔廟的布局乃遵循古代縱深建築布局形制來安排各座殿堂，形成長達 650 公尺的中軸線。大成門以南建築爲前導部分，大成門及其北的杏壇、大成殿、寢殿、聖蹟殿爲主體建築。同文門居大中門以北，原名參同門，清雍正 8 年奉欽命而改，是大中門與奎文閣間的橋梁。同文門及其左、右兩側分別是存放歷代碑碣及孔子五代祖、孔子雙親、孔子中興祖、兩廡先賢先儒祭儀彩排處，在祭祀中具有重要作用。透過同文門，可見其後的奎文閣。

38 孔廟奎文閣／山東曲阜縣

奎文閣建於明孝宗弘治 17 年（西元 1504 年），面闊七間，進深五間，兩層三檐。內部有一夾層，上層有一圈平坐，可登高遠眺。黃琉璃瓦歇山頂，下層檐柱俱以石柱支承。奎文閣原是孔廟的藏書樓，樓上藏書，樓下的廣闊室內空間僅立清代碑碣十通，原是明代作爲祀典演習禮儀之地。奎文閣的木結構體系亦具有歷史價值，其下層爲獨立構架，暗層（平坐層）與上層的柱子應用通柱，長逾 11 公尺，均以整根楠木製作。上、下層柱位相對，中間以斗栱相承托聯絡，反映出結構體系逐漸演化的歷史趨向。

39 孔廟御碑亭羣／山東曲阜縣

在曲阜孔廟奎文閣與大成門之間的庭院內，設有十三座碑亭，多爲清代康熙至乾隆時所建。所有碑亭外形基本雷同，均爲正方形平面的重檐歇山單層亭子，但內部結構因建造時代不同而各有差異。從最早的兩座金代碑亭來看，原布局是在大成門外左、右對峙的兩座碑亭，有烘托主體的陪襯作用。但後續建成的十一座碑亭則完全充塞在狹長的庭院中，對孔廟的總體構圖反而有破壞作用，使空間壅塞，減弱了主體建築的藝術作用。這種續建碑亭的副作用在北京孔廟中也有所見。

40 孔廟金代碑亭／山東曲阜縣

曲阜孔廟十三座碑亭分前、後兩行排列於中軸線兩側，一至五號碑亭居北，六至十三號碑亭在南，其中有兩座金代建築，兩座建於元代，八、十一號碑亭爲金代建築，建於金明昌 6 年（西元 1195 年），是中國現存少數金代建築之實例。下檐爲單抄單昂五鋪作斗栱，上檐爲單抄雙昂六鋪作斗栱，上、下檐斗栱皆使用眞昂，尙具有唐、宋的建築特點。且在上層屋頂結構中，已開始使用抹角欅，與唐、宋的順梁做法不同，這些都是該亭在結構上的歷史意義。

41 孔廟杏壇／山東曲阜縣

杏壇居於曲阜孔廟大成門與大成殿間的庭院中，相傳爲孔子舊宅教授堂，漢、唐迄於北宋，此地曾作爲孔廟的正殿。北宋乾興元年（西元 1022 年）擴建孔廟，將大殿移至北部，而在原址平整後重建一壇，環種杏樹，名爲杏壇。至金章宗明昌年間，在壇上加建一座單檐歇山亭子，明代以後，改建爲碑亭形式。杏壇平面呈方形，每面三間，金柱及四角檐柱用木，其餘檐柱用石。清雍正 2 年（西元 1724 年）孔廟大火時此亭避過一劫，因此基本上尚保存明末的原貌。

42 孔廟大成殿前檐石柱／山東曲阜縣

大成殿前檐十根石龍柱是曲阜孔廟大成殿建築的突出特點。所用石材爲曲阜近郊所產的石灰石，柱高 6.1 公尺，直徑約 85 公分。每根柱上雕升龍、降龍各一條，相對爭戲火珠，龍身周圍勻布雲朵，下部刻作海水山巒，如二龍飛翔在海天之中。十柱雲龍雕刻手法基本相同，構圖則東、西兩邊石柱兩兩相對，作反方向布置。龍身圖案深雕起突，在陽光照射下，形態突出，不論遠觀近賞都產生極具活力的藝術效果，並爲顏廟、孟廟所模仿。

43 孔廟大成殿／山東曲阜縣

大成殿爲孔廟正殿，其名取自《孟子・萬章》「孔子之謂集大成」，以表彰孔子學問爲集先聖各種聖德而成。現存正殿爲清雍正 8 年（西元 1730 年）重建，面闊九開間，進深十三檁，帶周圍廊，重檐歇山黃琉璃瓦頂。前檐柱爲深雕雲龍石柱，後檐柱爲八角形平鈒淺雕雲龍紋石柱。殿前有寬廣月台，主要是供祭孔大典時安排樂舞之用，月台上排列祭孔大典所使用的三牲台及各種用具。明憲宗成化年間提高尊孔規格，祭孔時使用天子之祭的八佾舞，計舞者 64 人，加上配樂之人，組成一個龐大的樂舞隊伍。

44 孔廟大成殿內孔子神龕與匾額／山東曲阜縣

神龕全爲木製，即宋《營造法式》中所稱的「佛道帳」，是屬於小木作工藝範圍內的技術。神龕及塑像隨著宗教建築中偶像崇拜的發展而興盛，早期神龕多採用該時代的屋宇形制，也就是一座建築模型，但體積隨比例縮小。後引入家具櫥櫃的造型及垂花門的形式特點，逐漸形成獨有的龕櫥形式。大成殿孔子神龕中採用大量雕飾及龍的圖案，並飾以貼金彩繪，是一種等級較高的設計。神龕前設籩豆、案俎、香案及鐘、鼓、琴、瑟等古樂器，形成禮制建築特有的氣質。神龕上則高懸「萬世師表」等金邊匾額。

45 孔廟大成殿內天花與匾額／山東曲阜縣

大成殿的內部空間是三級長方形台階狀，係由三圈不同高度的柱子支承天花而成。天花全部爲海墁井口天花，飾青綠彩畫，與殿內各種朱紅色油飾的家具、陳設、龕櫥形成強烈的對比。爲了加強內檐的敬穆氣氛，圍繞天花周圍懸掛了歷代帝王御書的匾額十餘方，全爲金邊金字掃青地的巨匾。天花在當心間中間設計了一個貼金龍斗八藻井，由斗栱支托、抹角套方的井口梁組成，中央飾盤龍，與皇宮殿堂中的金龍藻井相似。

46 孔廟角樓／山東曲阜縣

曲阜孔廟係仿帝王宮殿建築而成，四周設城牆，並於大中門東、西兩側及北牆轉角處設置四座角樓，以象防衛。角樓始建於元至元 2 年（西元 1336 年），清聖祖康熙 2 年（西元 1664 年）重修。角樓平面呈曲尺形，每面見二間，共三間，立於高台之上，另闢有坡道以供上下。單檐歇山頂，以綠琉璃瓦鋪蓋，室內不設天花，木構架爲五檁二柱通檐式。曲阜孔廟角樓造型特殊，裝修簡樸，更可表現至聖先師孔子的素樸典文。

47 顏廟復聖廟坊／山東曲阜縣

顏廟又稱復聖廟，位於曲阜縣城內，距孔廟僅數百公尺。顏回是孔子最得意的弟子，歷來尊其爲四配之首。金代之後即已爲之建廟祭享，現有堂屋爲元泰定 3 年（西元 1326 年）在曲阜城陋巷故址所興建。廟前共設四坊，均爲褒揚性的小品建築。南爲「陋巷」坊，意爲顏回故宅所在地；「卓冠賢科」、「優入聖域」二坊是表彰其高尚的德行，分立於東、西；「復聖廟」坊居北，爲顏廟榜額，建於明武宗正德 2 年（西元 1507 年），爲三間四柱沖天式石坊，形象簡樸，穩重大方，代表了明代石坊的主要風格特色。

48 顏廟復聖殿／山東曲阜縣

復聖殿爲顏廟正殿，殿屋七間，重檐歇山頂，綠色琉璃瓦屋面，較孔廟大成殿的建築規格降低一級。殿內結構採用中柱分心槽式，類似一般的門宇結構，是特殊的實例。復聖殿前檐八根石柱皆有雕刻，且手法各異。中間四根爲圓形，柱身雕飾降龍一條繞柱而下，周圍以雲朵填之，均採高浮雕式，形象突出。再次間兩根爲八角石柱，每面以減地平鈒法刻升、降龍兩條，線條流暢。最邊兩根亦爲八角石柱，亦採平鈒雕法，刻有牡丹、鳳凰、石榴、西番蓮、荷花等圖案。八根石柱各有不同，中心突出，烘托出中軸對稱的構圖，設計極爲巧妙。

49 孟廟石坊／山東鄒縣

孟廟是紀念孟子的祠廟，又稱亞聖殿，建築沿中軸線排列，以櫺星門居首。進入櫺星門後，即爲「亞聖殿」石坊。此坊在明代稱櫺星門，爲孟廟大門，後將前部的三座牌坊添置圍院，形成院落後，而將櫺星門之名移至前部牌坊。現存亞聖廟石坊爲三間四柱沖天式，柱頂裝飾古瓶，八角形柱身插飾雲板八角形。明間大小額枋間板刻「亞聖廟」，左右間鐫平鈒遊龍紋飾，整體造型簡潔大方。石坊左側有明神宗萬曆 9 年（西元 1581 年）「鄒國亞聖公廟」石牌，證明此石坊原爲孟廟大門。

50 孟廟亞聖殿／山東鄒縣

孟廟的建造始於宋代，歷代屢修，並曾三次遷移廟址，現有的亞聖廟位於鄒縣舊城南門外。由亞聖廟坊北行，過儀門、承聖門後即達主殿亞聖殿。爲重檐歇山綠琉璃瓦的大殿堂，面闊七開間，前設露台。檐柱俱用八角形石柱，上下檐悉爲七踩斗栱，但布置稀疏，每間的補間斗栱僅有兩攢，尚存有古代建築風格。殿內普設天花，室內柱有八根下部設寶裝蓮瓣柱頂石，蓮瓣線條圓和，飽滿有力，與宋代風格相近，可能是北宋時孟廟的遺物。

51 岱廟岱廟坊與正陽門／山東泰安

「岱」是泰山的別稱，因此將東嶽廟稱爲岱廟，是泰山規模最大、布局最完整的建築羣，也是歷代帝王舉行封禪大典和祭祀泰山神之處。岱廟坊居於遙參亭與岱廟大院間，爲石構牌坊，建於清聖祖康熙 11 年（西元 1672 年）。坊通高 12 公尺，寬 9.8 公尺，通體滿布雕飾，栩栩如生，其中丹鳳朝陽、雙龍戲珠、麒麟送寶、喜鵲登梅等均極生動，堪稱清代石坊建築之精品。其後方的正陽門是進入岱廟的入口。

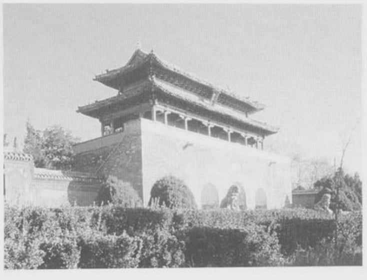
52 岱廟天貺殿／山東泰安

在岱廟中軸線上，前後有配天門、仁安門、天貺殿、寢宮等四大建築，以天貺殿爲主體建築。天貺殿建於宋眞宗大中祥符 2 年（西元 1009 年），面闊九間，寬 48.7 公尺，進深 19.79 公尺，飾重檐廡殿黃琉璃瓦頂，殿高 22.3 公尺。大殿前方分建六角攢尖碑亭一對，作爲天貺殿的陪襯。天貺殿是祭祀東嶽泰山之神的殿堂，歷代有 72 位皇帝在此舉行隆重典儀，爲泰山之神封禪加冕。天貺殿及碑亭建於寬大的雙層品字形漢白玉石台上，更顯巍然壯觀。

53 岱廟天貺殿內壁畫／山東泰安

天貺殿是岱廟的主體建築，爲歷代帝王封禪泰山之處。宋時初建，明代改稱峻極殿，後恢復原名。殿內牆壁彩繪東嶽泰山神出巡壁畫，總名《啓蹕回鑾圖》。壁畫總長62公尺，高 3.3 公尺，東部爲啓蹕，西部爲回鑾。以出巡儀仗人物爲主，珍禽異獸間之，並繪山川、樹木、樓閣亭台以爲襯托。氣勢磅礡，布局嚴謹，筆法細膩流暢。不僅人物神情生動，周遭景物亦栩栩如生，如圖下方之八字石橋，雕刻細緻，欄板上飾仰覆蓮，造型極爲精巧。

54 中嶽廟天中閣／河南登封縣

中嶽廟位於太室山之南的黃蓋峯下，爲五嶽廟之一，是祭祀中嶽山神的壇廟。歷代迭有修繕，現存廟堂爲清高宗乾隆時大規模修葺後所形成。天中閣又名黃中樓，明世宗嘉靖 41 年（西元 1562 年）改建爲閣，清代重修，是中嶽廟的南大門。此建築模仿皇宮正門的形制，下爲高 7 公尺的城台，中間開設三個門洞，正中門額上書「中嶽廟」，城台上建五開間帶周圍廊的重檐歇山綠琉璃瓦頂建築。在五嶽廟的門制上，當數此門最爲雄偉。

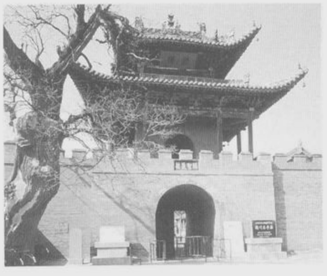
55 中嶽廟峻極殿／河南登封縣

峻極殿即中嶽大殿，是中嶽廟的主體建築。面闊九間，進深五間，重檐廡殿頂，黃色琉璃瓦屋面，梁枋、斗栱等木構架均油飾最尊貴的和璽彩畫，皆爲清代官式建築中的最高等級。峻極殿坐落在高大的台基上，前設寬廣月台，台前出三階，並以漢白玉石欄杆環繞。外檐下懸有多方清代匾額，包含咸豐御書之「佑鎭靈威」。內檐當心間尚保留一組盤龍藻井，斗栱層疊，八方穿斗，盤龍居於中心，是一組極具藝術價值的小木作製品。

56 文廟大成殿／山西平遙縣

平遙文廟地處平遙縣城內雲路街，廟前有牌坊三座，廟內分四進院落，安排大成門、大成殿、明倫堂、敬一亭等建築。在現存建築中以大成殿的建造年代最爲古老，建於金大定 3 年（西元 1163 年），寬、深各五間，平面近方形。殿內結構柱列減去明間兩根柱子，以擴大使用空間，這是金、元建築常用的手法，其他裝飾亦具有早期建築特色。在中國孔廟建築中，除曲阜孔廟尙存兩座金代碑亭外，平遙文廟大成殿已成爲最古老的建築實例。

57 關帝廟鐘樓／山西運城縣

關帝廟位於運城縣的解州鎭，相傳關羽爲解州常平村人，因此在這裏修築了中國規模最大的關帝廟。建築仿宮殿式布局，對稱嚴謹，軸線分明，殿閣巍峨，氣象宏大。雉門實際上是關帝廟的入口，但爲了創造出莊嚴的氣氛，在雉門之前建了端門，並於兩門東、西方分置鐘、鼓二樓，以城牆相互圍合，形成門前封閉空間。鐘、鼓二樓形式相同，都建於磚砌城台之上，下開單拱券門。二者均爲木結構的重檐歇山頂樓閣式建築，形式類似城門。像這種將鐘鼓樓置於門殿之外的布局實爲少見。

58 關帝廟崇寧殿外檐及石柱／山西運城縣

崇寧殿是關帝廟主殿，外觀爲重檐歇山頂，面闊五間帶周圍廊的大殿堂。周圍 26 根檐柱全爲雕刻石柱，柱身雕以蟠龍，龍身盤曲，龍爪奮張，雲朵飄浮，其構思完全模仿曲阜孔廟大成殿外檐龍柱的石刻，以示文、武二廟規格等級並列之意。檐下雀替雕飾精美，每攢斗栱之上並有龍首木雕，生動靈活，有出躍之象。殿內有關羽塑像，上懸清聖祖康熙御書匾額「義炳乾坤」。殿外檐下則懸乾隆御書「神勇」匾及咸豐御書「萬世人極」匾，說明歷代帝王對供奉武聖的重視。

59 關帝廟御書樓／山西運城縣

解州關帝廟肇建於隋初，宋、明、清多次重修，現存建築爲清聖祖康熙 41 年（西元 1702 年）火災以後重建之模規，建築宏偉，氣象萬千。在進入雉門、午門之後，穿過「山海鍾靈」木牌坊，即達御書樓。御書樓原名八卦樓，後因紀念康熙御賜匾額「義炳乾坤」而改稱御書樓。長方形平面，兩層三檐歇山頂，前後出抱廈。其結構是清代通用做法，即用通柱連接上下層。禮制建築及道教建築中常在中軸線上布置樓閣，打破層層重疊的殿堂建築空間，以追求變化，御書樓即爲一例。

60 晉祠聖母殿／山西太原

晉祠始建於北魏，爲紀念周武王次子叔虞而建，因叔虞封國稱唐，故稱唐叔虞祠，又因在晉水之源，亦稱晉祠。聖母殿是晉祠主殿，居晉祠後部。建於北宋天聖年間（西元 1023～1031 年），是紀念叔虞生母邑姜的祠廟。面闊七間，進深六間，重檐歇山頂，四周建圍廊。聖母殿斗栱用材較大，補間鋪作僅一朵，角柱生起側脚明顯，屋頂翹曲柔和，此均爲唐、宋建築特色。前檐八根檐柱皆以木製盤龍纏繞，氣象生動，亦爲難得實例。

61 西嶽廟石牌坊／陝西華陰縣

西嶽廟是五大嶽廟之一，北魏時代即開始建造嶽廟。現存建築大部分爲明、清所建，尤以金城門與灝靈殿最爲宏偉。廟內遺存許多歷史碑石，圖中位於五門樓與金城門的石牌坊亦爲珍品之一。石坊爲三間四柱五樓式，其上五座頂樓呈山字形排列，中央高而兩側低下，與一般牌樓造型不同，具更強的軸線對稱。上下額枋及掛落板皆滿飾雕刻，上枋爲仙人站列，下枋爲走獸遊動，掛落板爲雲朵飛浮，構圖各異，深淺不同，極具裝飾效果。整座石牌坊可稱爲一件珍貴的雕刻品。

62 漢太史公祠司馬遷墓塚／陝西韓城縣

漢太史公祠建於龍亭原半嶺之上，依地形而建，坐西面東，自山坡拾級而上，經四個台地後始能到達廟院。祠廟東眺黃河，西枕梁山，北爲陡壁，南爲深壑，氣勢雄偉，爲韓城勝地。墓塚居第四台地廟院寢殿之後，傳爲司馬遷的衣冠塚。墓塚爲圓筒形，腰襯以磚雕，全部爲青磚砌製，塚頂並有老樹一株，古意盎然。中國古代祠墓合一的實例不少，漢墓多建有祠堂，成都武侯祠中劉備殿堂即建有劉備墓。祠墓合一的布局可以增強祭祀建築莊嚴肅穆的氣氛。

63 孔廟仰高牌坊／上海嘉定縣

嘉定孔廟始建於南宋寧宗嘉定 12 年（西元 1219 年），歷經元、明、清多次擴建，形成今日規模。仰高牌坊位居廟前，是孔廟入口，牌坊內有一小廣場，左、右分設興賢、育才兩座牌坊，形成三坊圍合的空間。仰高牌坊爲四柱三樓石柱木梁式，是江南一帶常用的牌坊形式。四方形柱身做出小抹角，以加強立面的渾厚感。青瓦屋面、赭紅色油飾，色調簡樸，具有江南風格。尤其是坊前一對石獅，巨頭、細身，作回首狀，舞球嬉戲，更是江南石刻的典型特色。

64 史公祠史可法墓／江蘇揚州

史公祠地處揚州市廣儲門外梅花嶺右方，是紀念明末抗清大將史可法的祠堂。明末清人入關後，史可法死守揚州殉國，後因未找到遺體，養子史德威遂將其穿戴過的衣冠葬於此地，後人又在墓側建立祠堂，形成祠墓並列布局。墓門入內爲享堂，堂前有銀杏兩株。堂後爲墓塚，墓前立磚牌坊一座，上嵌隸書「史忠正公墓」石刻，造型簡樸凝重。牌坊兩旁有短牆圍繞，周植梅花及松柏。墓側尚有梅花嶺、遺墨廳等古蹟。

65 史公祠祠堂／江蘇揚州

史公祠爲祠墓並列之建築，東側爲墓，西側設祠。祠堂爲面闊三間的地方形式廳屋，但外觀上有所變化。屋頂爲歇山式，但明間屋頂升高衝出屋面，另覆一歇山屋頂，形成屋檐疊落、四個翼角的立面構圖，是簡單中求變化的良好方法。祠內還有桂花廳、牡丹閣、芍藥亭等建築，成一完整格局。史公祠圍牆北面有一大土岡，稱古梅花嶺，是史可法抗清泣血誓師處。西元 1979 年 8 月修復時，墓坑內未發現人骨殘跡，僅有玉帶 20 片，確證爲衣冠塚。

66 范公祠前廳／江蘇蘇州

范公祠位於蘇州天平山下白雲禪寺右方，是奉祀宋代傑出政治家、文學家范仲淹的祠堂。現存范公祠在范氏祖塋附近，山青水秀，景致優美。祠堂規制較小，僅有祠門、庭院及水池，以及三間前廳。由大門北望范公祠，前廳面闊三間，硬山頂。廳前有一方形水池，四周圍以石欄，池上架設拱橋。院中的水池和祠堂門外的大水池相互呼應，湖光倒影，搖曳生輝，在簡樸的建築環境中增加不少動感，是范公祠建築羣成功的設計手法。

67 貝家祠堂祠堂外觀／江蘇蘇州

貝家祠堂緊靠獅子林而建，現有院落兩進，爲一小型祠堂。進大門後即爲祠堂院落，正堂三間，硬山式，帶前後廊，周圍有廊廡將大門與正堂聯爲一院。但爲顯示氣派，東、西廊廡皆有凸出的裝修與踏步，象徵兩側廂房，有如四面圍合的四合院。祠堂門窗、欄杆、掛落等裝修細緻，表現出蘇州工匠的高度水準。檐下爲裝飾性的斗栱，多用鳳頭昂出挑，栱墊板用花卉圖案鏤空成花板。額枋下部掛落板亦有新意，其下部的輪廓線作成曲線型，中間下垂呈如意頭形式。

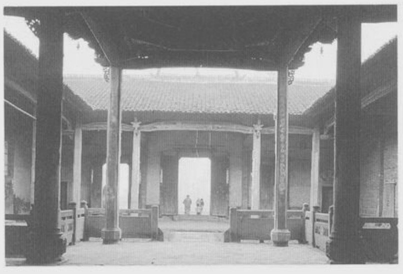
68 包公祠大門／安徽合肥

包公祠祀宋代清廉官員包拯，建於合肥包河島上。明孝宗弘治年間始建，現存建築爲清德宗光緒 8 年(西元 1882 年)重建。祠堂規模不大，僅一進院落，風格簡單樸素。正面爲一堵山門，白粉塗壁，毫無雕飾。入口處爲一石框門洞，上嵌豎額「包肅孝公祠」，其下有左、右對立的兩石獅。牆的兩端又各開一拱形門洞，與院內兩廂房的背面外廊相通。外觀簡潔無華，一塵不染，暗示包拯廉潔、剛正的品德。

69 寶綸閣檐廊裝修／安徽歙縣

寶綸閣是羅氏家祠後堂，位於歙縣呈坎村。寶綸閣面闊十一間，是中國祠堂中的孤例。閣前檐均爲方形石柱，比例細長，四角出海棠紋，柱身每面作成凹曲線，益顯挺拔修長。梁枋用料碩大，其上的瓜柱及雀替等小構件進行精細的鏤刻。這幾種異常的造型特色結合在一起產生強烈的對比效果，這也是皖南一帶祠堂建築的通常特色。上下梁枋均進行彩繪，彩畫圖案採用包袱式構圖，色彩以紅、白、黑爲主，以黃色爲底色，是遺留至今爲數不多的明式彩畫實例，更顯珍貴。

70 梁家祠堂正堂外望／江西吉安

梁家祠堂是至今保存較完整的祠堂，位於吉安市文筆鄉。祠堂平面呈長方形，由兩進四合院組成。其大門爲三間凹廊式門樓，明間檐柱直上高過屋面形成一個小屋頂，強調出入口的莊重地位。進入大門面對正堂，周圍以迴廊圍成庭院，有利於人開展各種集會活動。正堂亦有五間，體量高敞。具有特色處是明間向前突出，附建一間敞軒，軒頂有藻井。這間敞廳有利於祭典行禮儀式的舉行，也增加了空間軸線的地位。

71 金家祠堂玉善堂門／江西景德鎮

金家祠堂原建於江西婺遠縣，今已全部落架遷至景德鎮古窰博覽區內重建。金家祠堂是清代祠堂中規模較大、保存較完好者，分三進院落，外部以青磚封火牆完全包圍起來，平直的馬頭牆上下疊落，青磚、青瓦及白粉緣道，充分表現出贛北皖南民居的格調。玉善堂門是祠堂入口，採牆門形式，即在封護檐牆上作出立貼式牌樓門，以石材浮貼出柱枋構件，並施以雕刻。在色彩上巧妙地利用黑、白、灰三種相近色的統一性，同時將門名貼成金字，與磚石材料強烈對比，突出了入口的軸線地位。

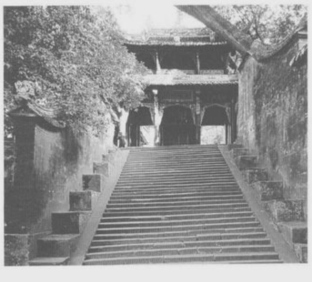
72 二王廟王廟門／四川灌縣

秦昭王時李冰任蜀郡太守，率衆興建著名的都江堰，爲百姓造福，後人爲紀念李冰父子治水的功績，因此在灌縣都江堰東北玉壘山麓興建「宗德祠」。宋代以後歷朝封李冰父子爲王，故改稱二王廟，現存建築皆爲清代所建。二王廟建築依山臨江而建，玉壘仙都門是第一道山門，分設在南、北兩個方向。過玉壘仙都門轉而正東，即爲第二道山門王廟門。王廟門建在高高的坡地上，門前大踏步一直伸延到廟門中，廟門爲三層兩檐的樓閣式樣，兩側夾屋亦爲兩層，正面有如一座戲台。

73 二王廟觀瀾亭／四川灌縣

進王廟門後登數級台階，又急轉向北，繼續登山而上，在此轉角處，匠師運用極巧妙的手法作了兩項精彩的建築處理。一爲對王廟門的石壁上建立一座兩層樓閣，即觀瀾亭。欄楯纖柔、翼角飛揚，臨亭西望，透過王廟門可見岷江主流及珠浦長橋。觀瀾亭也是進入王廟門的極佳對景。另一精彩處是在轉折處的南壁上，書刻李冰治水口訣「深淘灘、低作堰」六個大字。這項處理不僅點出紀念建築的主要意匠，增加了建築空間中的人文景觀因素，也成爲自靈官樓下山的對象。

74 二王廟靈官樓／四川灌縣

二王廟依山而建，地形落差極大，自入口處至正殿間高低相距達 19.5 公尺，因此由兩側安排之字形上山路。過觀瀾亭後拾級而上，即可見靈官樓。在總體建築上，靈官樓是二王廟的第三道門。這是從觀瀾亭到二王廟最後一道山門的空間景觀序列中的重要起伏。室內供奉王靈官，靈官是道教中的護法神，靈官樓即類似佛教寺院中供養四大天王的天王殿。外觀爲兩層的過街樓式，不但有過渡引導作用，也是遊人駐足之處。

75 二王廟李冰殿／四川灌縣

過靈官樓，轉而正東，入「二王廟」山門後即可到達二王廟的主要庭院。李冰殿是二王廟的主要殿堂，居庭院東邊。殿爲七開間，兩層樓歇山頂建築，帶周圍廊，建築體量碩大。進深甚長，爲避免屋頂過高之弊，採用了前、後兩座屋頂勾連搭式構造。殿前廊甚寬，闊爲三步架，船蓬式軒頂，是朝拜時的過渡空間。檐下撐栱雕刻華麗，採用雲龍透雕手法，具有濃厚的四川地區裝飾特色。色彩方面，在黑色主調的基礎上，大膽使用紅、黃、藍三原色，並重點用金，在莊重中更見華美。

76 武侯祠過殿／四川成都

武侯祠是紀念三國時蜀漢丞相諸葛亮的祠廟，地處成都南門外。現存殿宇建於清康熙11年(西元1672年)，爲一複合式祠廟，前部爲昭烈廟，後部爲武侯祠。過殿位於昭烈殿及武侯殿之間，是分隔兩座主要殿堂的過渡性建築，也是武侯祠建築羣的入口建築。過殿前後開敞，呈過廳形制，背面聯建一抱廈式建築，使其造型更加豐富。過昭烈殿後，下台階數步，馬上被低矮的過殿將視線攔截，無法看見武侯殿。穿過此殿後才壑然開朗，一收一放，欲揚先抑，充分展現視覺藝術的變幻作用。

77 杜甫草堂水檻／四川成都

杜甫草堂原是唐代大詩人杜甫的故居舊址，在成都市西門外浣花溪畔。後代歷經修繕，除主體建築外，更擴建杜甫詩中所提及之花徑、柴門、水檻等景致。水檻臨溪是詩人對其故居草堂描述的一個景色，現存建築的水檻橫架在詩史堂以西的小溪上，背臨水池。水檻爲敞廳式，全部開敞，柱間設休息凭欄用的美人靠欄杆，空透輕盈。水檻四周遍植綠竹，青翠欲滴。從柴門前的小橋西望水檻，只見小溪兩岸綠樹成蔭，廳榭橫臥溪上，水光倒影，茂林修竹，杜甫詩意沛然再現。

78 杜甫草堂花徑／四川成都

杜甫在安史之亂後曾客寓成都，在浣花溪旁的茅屋住了四年左右。北宋時重建茅屋，開始立祠，明、清兩代續加修建，始具今日草堂規模。杜甫客居此地時，詩作逾240首，多爲膾炙人口的佳作，名篇《茅屋爲秋風所破歌》即居草堂時所作，七言律詩《客至》亦作於此地。花徑即爲《客至》中「花徑不曾緣客掃，蓬門今始爲君開」景致的再現。花徑居草堂東部，是一道曲折的小徑，兩側一帶紅牆夾峙，春日花繁似錦，色彩斑爛，故有花徑之名。過花徑即可達柴門。

79 杜甫草堂少陵草堂碑亭／四川成都

杜甫草堂建築採中軸排列，由南至北主要爲大門、大廨、詩史堂、柴門、工部祠(杜甫曾任工部員外郎，故亦稱杜工部)等建築。建築體量經歷代修繕，已加以擴大，但仍保持簡單樸素、原木茅頂舊風貌。今柴門及草堂雖已改爲瓦房，尙留有質樸的的故室痕跡。杜甫先祖本爲京兆杜陵人，因此杜甫常自稱「杜陵布衣」或「少陵野老」，少陵草堂之名即因此而成。少陵草堂碑亭居工部祠東邊，是一座平面爲正六角形的草頂亭子，亭內立「少陵草堂」石碑一通。

80 三蘇祠木假山堂／四川眉山縣

三蘇祠是紀念唐宋八大家中蘇洵及其子蘇軾、蘇轍的祠廟，明太祖洪武年間將三蘇故室改建而成，清康熙4年(西元1665年)重建，同治、光緒年間續有改建。木假山堂與啓賢堂居大殿後方，實爲一棟建築，木假山堂僅占建築的後半部，面朝北方。木假山堂與後部的濟美堂之間爲一水院，東、西及中部皆有空廊聯繫，跨於水面。空廊將堂前小院劃分成不同的空間，而產生不同的觀賞角度。這種水院空廊交融的空間組合是傳統建築中少見的，也是祠廟建築吸收園林手法的實例。

81 陳家祠堂磚雕墀頭及裝飾／廣東廣州

位於廣州市中山七路的陳家祠堂建於清德宗光緒16～20年(西元1890～1894年)，是廣東祠堂的典型形式。其墀頭及裝飾集磚雕、灰塑、彩繪爲一體，聚人物、動物及花卉造型於一處，不拘形式，有些部位還可表現故事、戲齣，是陳家祠堂裝飾的特點。門額上方雕飾各種動物形象，瓦當、滴水上方則以剔底雕手法雕出三國時代劉備、關羽、張飛桃園三結義故事，人物栩栩如生，充分表現工匠巧妙的技藝。門上方另塑辟邪物，是民間住宅常用的手法。

82 陳家祠堂前座牆飾／廣東廣州

陳家祠堂以其建築裝飾之多彩多姿、堂皇富麗而著稱，尤以雕刻最爲引人注目。各種題材的磚、木、石雕、陶塑、泥塑、鑄鐵等充滿於屋脊、檐牆、墀頭、影壁、欄杆等處，宛如一座雕刻博物館。在其大門前有一廣場，設一座與入口相對的影壁，入口左、右的建築對應內院而言在其前方，故稱前座。前座牆面爲實體的清水磚牆，爲避免實牆的單調感，在檐下部位以磚雕花飾裝點之，雕飾人物及建築物等，內容輕快而豐富。

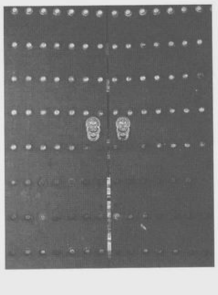
83 北鎮廟五重大殿／遼寧北鎮縣

北鎮廟位於北鎮縣西醫無閭山脚下，該山爲五大鎮山之一，至遲在隋代即已被封爲鎮山。金代始於山下立祠廟，歷經元、明、清各代擴建而成今日規模。其主體建築在神馬門之後，有御香殿、正殿、更衣殿、內香殿、寢殿等五重大殿，皆建於統一的工字形高台上，再加上高台前碑碣林立，氣勢十分雄偉。這種將數棟殿宇建在一個高台上，是元代盛行的建築手法，可以有效地加強主要建築的氣勢。明、清紫禁城中的三大殿即承繼了這種建築方式。

84 北鎮廟石牌坊與山門／遼寧北鎮縣

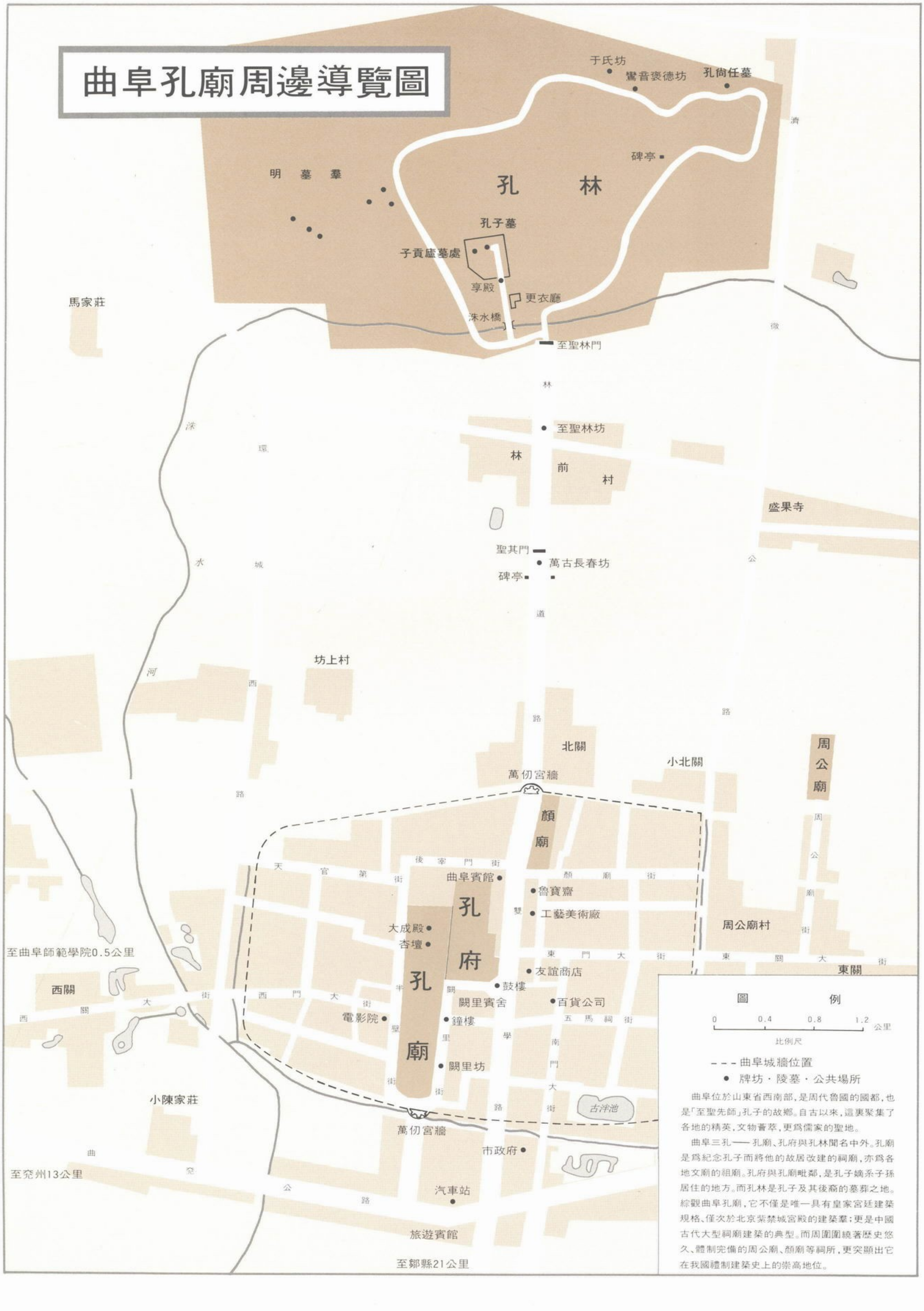
北鎮廟規模宏偉，占地廣闊，東西寬109公尺，南北長240公尺，元、明以來，每遇國家大事(如皇帝即位、得子或天時不順等)，都要派官員來此告祭，可見此廟的重要性。廟前由建於坡地前沿的石牌坊及山門形成前奏，石牌坊爲五門六柱五樓式，用材粗大，形象渾厚端莊，絕少雕飾。後雖因地震而毀，但由殘留盡間兩柱、額枋及各柱抱鼓石，仍可想見當年雄姿。由於地勢漸高，山門又建於高台之上，踏步層層，顯出鎮山廟的本色。

85 天壇祈穀壇南磚門鋪首及門釘／北京

在宮殿、孔廟、武廟等地的板門外表上，多設有上下對正、左右對齊之金屬或木球，稱爲門釘，其原始功用乃將門板釘牢在門扇穿帶上，後變爲具有象徵意味的裝飾品。清代主要宮殿正門設九九八十一顆門釘，次要宮殿爲七七四十九顆，天壇因爲祭天所在，因此在其門上與紫禁城主要宮殿一樣，亦使用八十一顆門釘，以顯示其重要地位。紅色板門上另飾金色獸面鋪首，下銜兩環，紅、金二色相襯，益增加天壇諸門及殿堂的美感。

曲阜孔廟周邊導覽圖

曲阜位於山東省西南部，是周代魯國的國都，也是「至聖先師」孔子的故鄉。自古以來，這裏聚集了各地的精英，文物薈萃，更爲儒家的聖地。

曲阜三孔——孔廟、孔府與孔林聞名中外。孔廟是爲紀念孔子而將他的故居改建的祠廟，亦爲各地文廟的祖廟。孔府與孔廟毗鄰，是孔子嫡系子孫居住的地方。而孔林是孔子及其後裔的墓葬之地。綜觀曲阜孔廟，它不僅是唯一具有皇家宮廷建築規格、僅次於北京紫禁城宮殿的建築羣；更是中國古代大型祠廟建築的典型。而周圍圍繞著歷史悠久、體制完備的周公廟、顏廟等祠所，更突顯出它在我國禮制建築史上的崇高地位。

禮制建築分布圖

禮制建築的興建深受古代社會重現禮治觀念的影響。而後儒家以禮治國的思想,使禮制建築進一步的發展。因「禮」而產生的壇、廟、祠等建築也慢慢的興起。因此,禮制建築又稱爲壇廟祭祀建築。

禮制建築的起源很早,新石器時代即存在著祭祀性的神壇建築,如浙江省餘杭縣的良渚文化祭壇遺址。而禮制建築大略有二種類型。第一種爲自然神祇壇廟,指對日、月、山、川等神靈的崇信,如北京市的天、地、先農、社稷等壇,及風、雲、雷諸神廟;建於各地的五嶽、五鎮、四海、四瀆神廟。第二種爲人文神祇廟宇,指對祖先、帝王、先賢的敬奉,如北京的太廟、曲阜孔廟、各地文廟、先賢祠廟等。此外,尚有一種行政兼祭祀的明堂建築,爲天子頒明政教、會見諸侯、祭祀祖先的場所,盛行於漢、魏晉南北朝、唐、宋諸時期。

吉林省
遼河
瀋陽
醫無閭山北鎮廟(明、清)
北鎮
遼寧省
凌源
紅山文化女神廟遺址(新石器時代)
承德
避暑山莊永佑寺(清)
區
河
北京市
呼和浩特
天津市
天后宮(明、清)
北
山
渤海
曲陽
北嶽廟(元)
安國
藥王廟(明、清)
太原
正定
文廟(金)
西
汾河
平遙
文廟(金)
介休
后土廟(明、清)
省
山
東
省
濟南
臨朐
沂山東鎮廟遺址(宋-清)
洪洞
涉縣
媧皇宮(清)
泰安
臨汾
堯廟(清)
湯陰
岳飛廟(明、清)
曲阜
省
鄒縣
孟廟(明)
運城
濟瀆廟(宋-清)
嘉祥
濟源
北海神廟(清)
洛陽
洛陽明堂遺址(唐)
運河
登封
嵩山中嶽廟(清)
江
河
南
省
蘇
南陽
武侯祠(元-清)
安
史可法祠(清)
揚州
省
漢
桐柏
淮瀆廟(宋-清)
包公祠(清)
合肥
南京
夫子廟(清)
襄樊
米公祠(清)
古隆中(清)
徽
蘇州
嘉定
文廟(明-清)
范仲淹祠(清)
上海市
北
海寧
水
餘杭
省
岳廟(清)
杭州
武漢
紹興
省
衢縣
南孔廟(明)
鄱陽湖
洞庭湖
浙江省
江
南
汨羅
屈子祠(清)
長沙
南昌
湘
贛
西
福
衡山
衡山南嶽廟(清)
江
江
福州
林則徐祠(清)
省
建
省
台北
台灣海峽
台
省
北港媽祖廟(清)
雲林
灣
鄭成功廟(清)
台南
廣東省
廣州
南海神廟(明、清)
陳家祠堂(清)
省
北京孔廟(元)
都城隍廟(明)
天壇(明、清)
地壇(明、清)
先農壇(明、清)
朝日壇(明、清)
夕月壇(明、清)
社稷壇(明、清)
太廟(明、清)
歷代帝王廟(明、清)
風神壇(宣仁廟)(明、清)
雲師廟(凝合廟)(明、清)
雷師廟(昭顯廟)(明、清)
先蠶壇(清)
故宮奉先殿(清)
景山壽皇殿(清)
黑龍潭龍神廟(清)
玉泉山龍神廟(清)
圓明園安佑宮遺址(清)
暢春園恩佑寺遺址(清)
泰山岱廟(東嶽廟)(宋-清)
泰山明堂遺址(西漢)
孔廟(金-清)
顏廟(明)
武氏祠(東漢)
曾廟(明)
黃海
鹽官海神廟(清)
良渚文化祭壇遺址(新石器時代)
大舜廟(清)
禹廟(清)

中國古建築年表

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
新石器時代	西元前		
	約 4800 年		今河姆渡村東北已建成干欄式建築(浙江餘姚)
	約 4500 年		今半坡村已建成原始社會的大方形房屋(陝西西安)
	3310～2378		建瑤山良渚文化祭壇(浙江餘杭)
	約 3000 年		今灰嘴鄉已建成長方形平面的房屋(河南偃師)
	約 3000 年		今江西省清江縣已出現長脊短檐的倒梯形屋頂的房屋
	約 3000 年		建牛河梁紅山文化女神廟(遼寧淩源)
商	1900～1500		二里頭商代早期宮殿遺址,是中國已知最早的宮殿遺址(河南偃師)
	十七至十一世紀		今河南鄭州已出現版築牆、夯土地基的長方形住宅
	1384	盤庚 15 年	遷都於殷,營建商後期都城(即殷墟,今河南安陽小屯)
	十二世紀	紂王	在朝歌至邯鄲間興建大規模的苑台和離宮別館
西周	十二世紀～771		住宅已出現板瓦、筒瓦、人字形斷面的脊瓦
	十二世紀	文王	在長安西北 40 里造靈囿
	十二世紀	武王	在灃河西岸營建灃京,其後又在灃河東岸建鎬京
	1095	成王 10 年	建陝西岐山鳳雛村周代宗廟
	九世紀	宣王	爲防禦玁狁,在朔方修築系列小城
	777	宣王 51 年 (秦襄公)	秦建雍城西畤,祭白帝。後陸續建密畤、上畤、下畤以祭青帝、黃帝、炎帝,成爲四方神畤
春秋	六世紀		吳王夫差造姑蘇台,費時 3 年
	475	敬王 45 年	《周禮・考工記》提出王城規劃須按「左祖右社」制度安排宗廟與社稷壇
戰國	四至三世紀		七國分別營建都城;齊、趙、魏、燕、秦並在國境中的必要地段修築防禦長城
	350～207		陝西咸陽秦咸陽宮遺址,爲一高台建築
秦	221	始皇帝 26 年	秦滅六國,在咸陽北阪仿關東六國而建宮殿
	221	始皇帝 26 年	秦併天下,序定山川鬼神之祭
	221	始皇帝 26 年	派蒙恬率兵 30 萬北逐匈奴,修築長城:西起臨洮,東至遼東;又擴建咸陽
	221～210	始皇帝 26～37 年	於陝西臨潼建秦始皇陵
	219	始皇帝 28 年	東巡郡縣,親自封禪泰山,告太平於天
	212	始皇帝 35 年	營造朝宮(阿房宮)於渭南咸陽
西漢	三世紀		出現四合院住宅,多爲樓房,並帶有塢堡
	206	高祖元年	項羽破咸陽,焚秦國宮殿,火三月不絕
	205	高祖 2 年	建雍城北畤,祭黑帝,遂成五方上帝之制
	201	高祖 6 年	建枌榆社於原籍豐縣,繼而令各縣普遍建官社,祭土地神祇
	201	高祖 6 年	令祝官立蚩尤祠於長安
	201	高祖 6 年	建上皇廟
	200	高祖 7 年	修長安(今西安)宮城,營建長樂宮
	199	高祖 8 年	始建未央宮,次年建成
	199	高祖 8 年	令郡國、縣立靈星祠,爲祭祀社稷之始
	194～190	惠帝 1～5 年	兩次發役 30 萬修築長安城
	179	文帝元年	天子親自躬耕耤田,設壇祭先農
	179	文帝元年	在長安建漢高祖之高廟
	164	文帝 16 年	建渭陽五帝廟
	140～87	武帝年間	於陝西興平縣建茂陵
	140	武帝建元元年	創建嶗山太清宮
	139	武帝建元 2 年	在長安東南郊建立太一祠
	138	武帝建元 3 年	擴建秦時上林苑,廣袤 300 里,離宮 70 所;又在長安西南造昆明池
	127	武帝元朔 2 年	始修長城、亭障、關隘、烽燧;其後更五次大規模修築長城
	113	武帝元鼎 4 年	建汾陰后土祠
	110	武帝元封元年	封禪泰山
	109	武帝元封 2 年	建泰山明堂

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
西漢	104	武帝太初元年	於長安城西建建章宮
	101	武帝太初 4 年	於長安城內起明光宮
	32	成帝建始元年	在長安城建南、北郊，以祭天神、地祇，確立了天地壇在都城規劃布置中的地位
	西元		
	4	平帝元始 4 年	建長安城郊明堂、辟雍、靈台
	5	平帝元始 5 年	建長安四郊兆，祭五帝、日月、星辰、風雷諸神
	5	平帝元始 5 年	令各地普建官稷
新	20	王莽地皇元年	拆毀長安建章宮等十餘座宮殿，取其材瓦，建長安南郊宗廟，共十一座建築，史稱王莽九廟
東漢	25	光武帝建武元年	帝車駕入洛陽，修築洛陽都城
	26	光武帝建武 2 年	在洛陽城南建立南郊(天壇)祭告天地
	26	光武帝建武 2 年	在洛陽城南建宗廟及太社稷。宗廟建築，改變了漢初以來的一帝一廟制度，形成一廟多室、羣主異室
	57	光武帝中元 2 年	建洛陽城北的北郊，祭地祇
	65	明帝永平 8 年	建成洛陽北宮
	68	明帝永平 11 年	建洛陽白馬寺
	153	桓帝元嘉 3 年	爲曲阜孔廟設百石卒史，負責守廟，爲國家管理孔廟之始
	二世紀	東漢末年	張陵修道鶴鳴山，創五斗米教，建置致誠祈禱的靜室，使信徒處其中思過；又設天師治於平陽
	二世紀末	東漢末年	第四代天師張盛尊父(張魯)囑，攜祖傳印劍由漢中遷居龍虎山
三國	220	魏文帝黃初元年	曹丕代漢由鄴城遷都洛陽，營造洛陽及宮殿
	221	蜀漢章武元年	劉備稱帝，以成都爲都
	229	吳黃武 8 年	孫權由武昌遷都建業，營造建業爲都城
	235	魏青龍 3 年	起造洛陽宮
	237	魏明帝太和 11 年	在洛陽造芳林苑，起景陽山
晉	約 300 年	惠帝永康元年	石崇於洛陽東北之金谷澗，因川阜而造園館，名金谷園
	327	成帝咸和 2 年	葛洪於羅浮山朱明洞建都虛觀以煉丹，唐天寶年間擴建爲葛仙祠
	332	成帝咸和 7 年	在建康(今南京)築建康宮
	四世紀		在建康建華林苑，位於玄武湖南岸；劉宋時則另於華林苑以東建遊樂苑
	347	穆帝永和 3 年	後趙石虎在鄴城造華林苑，鑿天泉池；又造桑梓苑
	353～366	穆帝永和 9 年至廢帝太和元年	始創甘肅敦煌莫高窟
	400	安帝隆安 4 年	慧持建普賢寺(即今萬年寺前身)，爲峨眉山第一座寺廟
	401～407	安帝隆安 5 年至義熙 3 年	燕慕容熙於鄴城造龍騰苑，廣袤十餘里，苑中有景雲山
	413	安帝義熙 9 年	赫連勃勃營造大夏國都城統萬城
南北朝	420	宋武帝永初元年	謝靈運在會稽營建山墅，有《山居賦》記其事
	446	北魏太平眞君 7 年	發兵 10 萬修築畿上塞圍
	452～464	北魏文成帝	始建山西大同雲岡石窟
	五世紀	北魏	北天師道創立人寇謙之隱居華山
	五世紀	齊	文惠太子造玄圃園，有「多聚奇石，妙極山水」的記載
	494～495	北魏太和 18～19 年	開鑿龍門石窟(洛陽)
	513	北魏延昌 2 年	開鑿甘肅炳靈寺石窟
	516	北魏熙平元年	於洛陽建永寧寺木塔
	523	北魏正光 4 年	建河南登封嵩嶽寺磚塔
	530	梁武帝中大通 2 年	道士於茅山建曲林館，繼之爲著名道士陶弘景的華陽下館
	552～555	梁元帝承聖 1～4 年	於江陵造湘東苑
	573	北齊	高偉擴建華林苑，後改名爲仙都苑
	六世紀	北周	庾信建小園，並有《小園賦》記其事
隋	582	文帝開皇 2 年	命宇文愷營建大興城(今西安)，唐代更名長安城
	586	文帝開皇 6 年	始建河北正定龍藏寺，清康熙年間改稱今名隆興寺
	595	文帝開皇 15 年	在大興建仁壽宮

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
隋	605～618	煬帝大業年間	青城山建延慶觀；唐代改建爲常道觀(即天師洞)
	605～618	煬帝大業年間	在洛陽宮城西造西苑，周圍 20 里，有 16 院
	607	煬帝大業 3 年	在太原建晉陽宮
	607	煬帝大業 3 年	發男丁百萬餘修長城
	611	煬帝大業7 年	於山東歷城建神通寺四門塔
唐	七世紀		長安宮城內有東、西內苑，城外有禁苑，周圍 120 里
	618～906		出現一顆印式的兩層四合院，但樓閣式建築已日趨衰退
	619	高祖武德 2 年	確定了對五嶽、四鎮、四海、四瀆山川神的祭祀
	619	高祖武德 2 年	在京師國子學內建立周公及孔子廟各一所
	620	高祖武德 3 年	于周至終南山山麓修宗聖宮，祀老子，以唐諸帝陪祭(即古樓觀之中心)
	627～648	太宗貞觀年間	封華山爲金天王，並創建廟宇(西嶽廟)
	630	太宗貞觀 4 年	令州縣學內皆立孔子廟
	636	太宗貞觀 10 年	於陝西省禮泉縣建昭陵
	651	高宗永徽 2 年	大食國正式遣使來唐，伊斯蘭教建築開始傳入我國
	七世紀		創建廣州懷聖寺
	652	高宗永徽 3 年	於長安建慈恩寺大雁塔
	653	高宗永徽 4 年	金喬覺於九華山建化城寺
	662	高宗龍朔 2 年	於長安東北建蓬萊宮，西元 670 年改稱大明宮
	669	高宗總章 2 年	建長安興教寺玄奘塔
	681	高宗開耀元年	長安建香積寺塔
	683	高宗弘道元年	於陝西省乾縣建乾陵
	688	武則天垂拱 4 年	拆毀洛陽宮內乾元殿，建成一座高達三層的明堂
	七世紀末		武則天登中嶽，封嵩山爲神嶽
	707～709	中宗景龍 1～3 年	於長安建薦福寺小雁塔
	714	玄宗開元 2 年	始建長安興慶宮
	722	玄宗開元 10 年	詔兩京及諸州建玄元皇帝廟一所，以奉祀老子
	722	玄宗開元 10 年	建幽州(北京)天長觀，明初更名白雲觀
	724	玄宗開元 12 年	於青城山下築建福宮
	725	玄宗開元 13 年	冊封五嶽神及四海神爲王；四鎮山神及四瀆水神爲公
	八世紀		在臨潼縣驪山造離宮華清池；在曲江則有遊樂勝地
	742	玄宗天寶元年	廢北郊祭祀，改爲在南郊合祭天地
	751	玄宗天寶 10 年	玄宗避安史之亂，客居青羊觀，回長安後賜錢大事修建，改名青羊宮
	八世紀		李德裕在洛陽龍門造平泉莊
	八世紀		王維在藍田縣輞川谷營建輞川別業
	八世紀		白居易在廬山造廬山草堂，有《草堂記》述其事
	782	德宗建中 3 年	於五台山建南禪寺大殿
	857	宣宗大中 11 年	於五台山建佛光寺東大殿
	904	昭宗天佑元年	道士李哲玄與張道沖施建太清宮(稱三皇庵)
五代	951～960	後周	始在國都東、西郊建日月壇
	956	後周世宗顯德 3 年	擴建後梁、後晉故都開封城，並建都於此。北宋繼之以爲都城，並續有擴建
	959	後周世宗顯德 6 年	於蘇州建雲巖寺塔
北宋	960～1279		第宅民居形式趨向定型化，形式已和清代差異不大
	964	太祖乾德 2 年	重修中嶽廟
	971	太祖開寶 4 年	於正定建隆興寺佛香閣及 24 公尺高觀音銅像
	977	太宗太平興國 2 年	於上海建龍華塔
	984	太宗雍熙元年(遼聖宗統和 2 年)	遼建獨樂寺觀音閣(河北薊縣)
	996	太宗至道 2 年(遼聖宗統和 14 年)	遼建北京牛街禮拜寺

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
北宋	十一世紀		重建韓城漢太史公祠
	1008	眞宗大中祥符元年	於東京(今開封)建玉清昭應宮
	1009	眞宗大中祥符 2 年	建岱廟天貺殿
	1009	眞宗大中祥符 2 年	於泰山建碧霞元君祠,祀碧霞元君
	1009～1010	眞宗大中祥符 2～3 年	始建福建泉州聖友寺
	1013	眞宗大中祥符 6 年	再修中嶽廟
	1038	仁宗寶元元年 (遼興宗重熙 7 年)	遼建山西大同下華嚴寺薄伽教藏殿
	1049～1053	仁宗皇佑年間	賈得升建希夷祠祀陳摶(今玉泉院)
	1052	仁宗皇佑 4 年	建隆興寺摩尼殿(河北正定)
	1056	仁宗嘉佑元年 (遼道宗清寧 2 年)	遼建山西應縣佛宮寺釋迦塔
	十一世紀		司馬光在洛陽建獨樂園,有《獨樂園記》記其事
	十一世紀		富弼在洛陽有邸園,人稱富鄭公園
	1086～1099	哲宗年間	賜建茅山元符榮寧宮
	1087	哲宗元佑 2 年	賜名羅浮山葛仙祠爲沖虛觀
	1102	徽宗崇寧元年	重修山西晉祠聖母殿
	1105	徽宗崇寧 4 年	於龍虎山創建天師府,爲歷代天師起居之所
	1115	徽宗政和 5 年	在汴梁建造明堂,每日興工萬餘人
	1125	徽宗宣和 7 年	於登封建少林寺初祖庵
	十二世紀	北宋末南宋初	廣州懷聖寺光塔建成
南宋	十二世紀		紹興禹跡寺南有沈園,以陸游詩名聞於世
	十二世紀		韓侂胄在臨安造南園
	十二世紀		韓世宗於臨安建梅岡園
	1131	高宗紹興元年	建福建泉州清淨寺;元至正 9 年(西元 1349 年)重修
	1138	高宗紹興 8 年	以臨安爲行宮,定爲都城,並著手擴建
	1150	高宗紹興 20 年 (金慶帝天德 2 年)	金完顏亮命張浩、孔彥舟營建中都
	1163	孝宗隆興元年 (金世宗大定 3 年)	金建平遙文廟大成殿
	1190～1196	光宗紹興元年至 寧宗慶元 2 年 (金章宗昌明年間)	金邱長春修道嶗山太清宮,後其師弟劉長生增築觀宇,建成全眞道隨山派祖庭
	1240	理宗嘉熙 4 年 (蒙古太宗 12 年)	蒙古於山西永濟縣永樂鎮呂洞賓故里修建永樂宮
	1267	度宗咸淳 3 年 (蒙古世祖至元 4 年)	蒙古忽必烈命劉秉忠營建大都城
	1269	度宗咸淳 5 年 (蒙古世祖至元 6 年)	蒙古建大都(北京)國子監
	1271	度宗咸淳 7 年 (元世祖至元 8 年)	元建北京妙應寺白塔,爲中國現存最早的喇嘛塔
	1275	恭帝德祐元年	始建江蘇揚州普哈丁墓
	1275	恭帝德祐元年	始建江蘇揚州清眞寺(仙鶴寺),後並曾多次重修
元	1281	元世祖至元 18 年	浙江杭州眞教寺大殿建成,延祐年間(西元 1314～1320 年)重建
	十三世紀	元初	建西藏薩迦南寺
	十三世紀	元初	建大都之禁苑萬歲山及太液池,萬歲山即金之瓊華島
	十三世紀	元初	創建雲南昆明正義路清眞寺
	十四世紀		創建上海松江清眞寺,明永樂、清康熙時期重修
	1302	成宗大德 6 年	建大都(北京)孔廟

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
	1310	武宗至大 3 年	重修福建泉州聖友寺
	1320	仁宗延祐 7 年	建北京東嶽廟
	1323	英宗至治 3 年	重修福建泉州伊斯蘭教聖墓
元	1342	順帝至正 2 年	天如禪師建蘇州獅子林
	1343	順帝至正 3 年	重建河北定縣清眞寺
	1350	順帝至正 10 年	重修廣州懷聖寺
	1356	順帝至正 16 年	北京東四清眞寺始建；明英宗正統 12 年(西元 1447 年)重修
	1363	順帝至正 23 年	建新疆霍城吐虎魯克帖木兒瑪扎
	1368～1644		各地都出現一些大型院落,福建已出現完善的土樓
	1368	太祖洪武元年	朱元璋始建宮室於應天府(今南京)
	十四世紀	太祖洪武年間	雲南大理老南門清眞寺始建,清代重修
	十四世紀	太祖洪武年間	湖北武昌清眞寺建成,西元 1751 年重修
	十四世紀	太祖洪武年間	寧夏韋州大寺建成
	1373	太祖洪武 6 年	南京城及宮殿建成
	1373	太祖洪武 6 年	派徐達鎮守北邊,又從華雲龍言,開始修築長城,後歷朝屢有興建
	1376～1383	太祖洪武 9～15 年	於南京建靈谷寺大殿
	1373	太祖洪武 6 年	在南京欽天山建歷代帝王廟
	1381	太祖洪武 14 年	始建孝陵,位於江蘇省南京市,成祖永樂 3 年(西元 1405 年)建成
	1388	太祖洪武 21 年	創建南京淨覺寺；西元 1430 及 1492 年兩度重修
	1392	太祖洪武 25 年	創建陝西西安華覺巷清眞寺,明、清兩代並曾多次重修擴建
	1407	成祖永樂 5 年	始建北京宮殿
	1409	成祖永樂 7 年	始建長陵,位於北京市昌平縣
	1413	成祖永樂 11 年	敕建武當山宮觀,歷時 11 年,共建成 8 宮、2 觀及 36 庵堂、72 岩廟
	1420	成祖永樂 18 年	北京宮城及皇城建成,遷都北京
	1420	成祖永樂 18 年	建北京天地壇、太廟、先農壇
	1421	成祖永樂 19 年	北京宮內奉天、華蓋、謹身三殿被燒毀
	1421	成祖永樂 19 年	建北京社稷壇
	十五世紀		大內御苑有後苑(今北京故宮坤寧門北之御花園)、萬歲山(即清代的景山)、建福宮花園、西苑和兎苑
明	1436	英宗正統元年	重建奉天、華蓋、謹身三殿
	1442	英宗正統 7 年	重修北京牛街禮拜寺；清康熙 35 年(西元 1696 年)大修擴建
	1444	英宗正統 9 年	建北京智化寺
	1447	英宗正統 12 年	於西藏日喀則建扎什倫布寺
	1456	景帝景泰 7 年	初建景泰陵,後更名爲慶陵
	1465～1487	憲宗成化年間	山東濟寧東大寺建成,清康熙、乾隆時重修
	1473	憲宗成化 9 年	於北京建眞覺寺金剛寶座塔
	1483～1487	憲宗成化 19～23 年	形成曲阜孔廟今日之規模
	1495	孝宗弘治 8 年	山東濟南清眞寺建成,西元 1554 及 1874 年重修
	1500	孝宗弘治 13 年	重修無錫泰伯廟
	十六世紀		重修山西太原清眞寺
	1506～1521	武宗正德年間	秦端敏建無錫寄暢園,有八音澗名聞於世
	1509	武宗正德 4 年	御史王獻臣罷官歸里,在蘇州造拙政園
	1519	武宗正德 14 年	重建北京宮內乾清、坤寧二宮
	1522～1566	世宗嘉靖年間	始建蘇州留園；清乾隆時修葺
	1523	世宗嘉靖 2 年	重修河北宣化清眞寺；西元 1865 年再修
	1524	世宗嘉靖 3 年	新疆喀什艾迪卡爾禮拜寺建成,西元 1788 年擴建
	1530	世宗嘉靖 9 年	建北京地壇、日壇、月壇,恢復了四郊分祭之禮
	1530	世宗嘉靖 9 年	改建北京先農壇
	1531	世宗嘉靖 10 年	建北京歷代帝王廟
	1534	世宗嘉靖 13 年	改天地壇爲天壇

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
明	1537	世宗嘉靖 16 年	北京故宮新建養心殿
	1540	世宗嘉靖 19 年	建十三陵石牌坊
	1545	世宗嘉靖 24 年	重建北京太廟
	1545	世宗嘉靖 24 年	將天壇內長方形的大殿改建爲圓形三檐的祈年殿
	1549	世宗嘉靖 28 年	重修福建福州清眞寺
	1559	世宗嘉靖 38 年	建上海豫園，爲潘允端之私園，大假山則是著名疊石家張南陽造
	1561	世宗嘉靖 40 年	始建河南沁陽清眞寺；明神宗萬曆 18 年(西元 1590 年)、清德宗光緒 13 年(西元 1887 年)重修
	1568	穆宗隆慶 2 年	戚繼光鎭薊州，增修長城，廣建敵台及關塞
	1573～1619	神宗萬曆年間	米萬鍾建北京勺園，以「山水花石」四奇著稱
	1583	神宗萬曆 11 年	始建定陵，位於北京市昌平縣
	1598	神宗萬曆 26 年	始建永陵，初名興京陵，清世祖順治 16 年(西元 1659 年)改爲今名
	1601	神宗萬曆 29 年	建福建齊雲樓，爲土樓形式
	1602	神宗萬曆 30 年	始建江蘇鎭江清眞寺；清代重修
	1615	神宗萬曆 43 年	重建北京故宮皇極(太和)、中極(中和)、建極(保和)三大殿
	1620	神宗萬曆 48 年	重修慶陵
	1629	思宗崇禎 2 年 (後金太宗天聰 3 年)	後金於遼寧省瀋陽市建福陵
	1634	思宗崇禎 7 年	計成所著《園冶》一書問世
	1640	思宗崇禎 13 年 (清太宗崇德 5 年)	清修瀋陽故宮篤恭殿(大政殿)
	1643	思宗崇禎 16 年 (清太宗崇德 8 年)	清始建昭陵，位於遼寧瀋陽市，爲清太宗皇太極陵墓
清	1645～1911		今日所能見到的傳統民居形式大致已形成
	十七世紀	清初	新疆喀什阿巴伙加瑪扎始建，後並曾多次重修擴建
	1644～1661	世祖順治年間	改建西苑，於瓊華島上造白塔
	1645	世祖順治 2 年	達賴五世擴建布達拉宮
	1655	世祖順治 12 年	重建北京故宮乾清、坤寧二宮
	1661	世祖順治 18 年	始建清東陵
	1662～1722	聖祖康熙年間	建福建永定縣承啓樓
	1663	聖祖康熙 2 年	孝陵建成，位於河北省遵化縣
	1672	聖祖康熙 11 年	重建成都武侯祠
	1677	聖祖康熙 16 年	山東泰山岱廟形成今日之規模
	1680	聖祖康熙 19 年	在玉泉山建澄心園，後改名靜明園
	1681	聖祖康熙 20 年	建景陵，位於河北遵化縣
	1683	聖祖康熙 22 年	重建北京故宮文華殿
	1684	聖祖康熙 23 年	造暢春園
	1687	聖祖康熙 26 年	始建甘肅蘭州解放路清眞寺
	1689	聖祖康熙 28 年	建北京故宮寧壽宮
	1689	聖祖康熙 28 年	四川閬中巴巴寺始建
	1690	聖祖康熙 29 年	重建北京故宮太和殿，西元 1695 年建成
	1696	聖祖康熙 35 年	於呼和浩特建席力圖召
	1702	聖祖康熙 41 年	河北省泊鎭清眞寺建成；西元 1908 年重修
	1703	聖祖康熙 42 年	建承德避暑山莊
	1703	聖祖康熙 42 年	始建天津北大寺
	1710	聖祖康熙 49 年	重建山西解縣關帝廟
	1718	聖祖康熙 57 年	建孝東陵，葬世祖之后孝惠章皇后博爾濟吉特氏
	1720	聖祖康熙 59 年	始建甘肅臨夏大拱北
	1722	聖祖康熙 61 年	始建甘肅蘭州橋門街清眞寺
	1725	世宗雍正 3 年	建圓明園，乾隆時又增建，共四十景

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
清	1730	世宗雍正 8 年	始建泰陵，高宗乾隆 2 年（西元 1737 年）建成
	1735	世宗雍正 13 年	建香山行宮
	1736～1796	高宗乾隆年間	著名疊石家戈裕良造蘇州環秀山莊
	1736～1796	高宗乾隆年間	河南登封中嶽廟形成今日規模
	1742	高宗乾隆 7 年	四川成都鼓樓街清眞寺建成，西元 1794 年重修
	1745	高宗乾隆 10 年	擴建香山行宮，並改名靜宜園
	1746～1748	高宗乾隆 11～13 年	增建瀋陽故宮中路、東所、西所等建築羣落
	1750	高宗乾隆 15 年	建造北京故宮雨花閣
	1750	高宗乾隆 15 年	建萬壽山、昆明湖，定名清漪園，歷時 14 年建成
	1751	高宗乾隆 16 年	在圓明園東造長春園和綺春園
	1752	高宗乾隆 17 年	將天壇祈年殿更爲藍色琉璃瓦頂
	1752	高宗乾隆 17 年	重修瀋陽故宮
	1755	高宗乾隆 20 年	於承德建普寧寺，大殿仿桑耶寺烏策大殿
	1756	高宗乾隆 21 年	重建湖南汨羅屈子祠
	1759	高宗乾隆 24 年	重建河南鄭州清眞寺
	1764	高宗乾隆 29 年	建承德安遠廟
	1765	高宗乾隆 30 年	宋宗元營建蘇州網師園
	1766	高宗乾隆 31 年	建承德普樂寺
	1767～1771	高宗乾隆 32～36 年	建承德普陀宗乘之廟
	1770	高宗乾隆 35 年	建福建省華安縣二宜樓
	1773	高宗乾隆 38 年	寧夏固原廿里舖拱北建成
	1774	高宗乾隆 39 年	建北京故宮文淵閣
	1778	高宗乾隆 43 年	建瀋陽故宮西路建築羣
	1778	高宗乾隆 43 年	新疆吐魯番蘇公塔禮拜寺建成
	1779～1780	高宗乾隆 44～45 年	建承德須彌福壽之廟
	1781	高宗乾隆 46 年	建瀋陽故宮文溯閣、仰熙齋、嘉蔭堂
	1783	高宗乾隆 48 年	建北京國子監辟雍
	1784	高宗乾隆 49 年	建北京建西黃寺清淨化城塔
	十八世紀		建青海湟中塔爾寺
	1789	高宗乾隆 54 年	內蒙古呼和浩特清眞寺創建，西元 1923 年重修
	1796	仁宗嘉慶元年	始建河北易縣昌陵，8 年後竣工
	十八至十九世紀	仁宗嘉慶年間	黃至筠購買揚州小玲瓏小館，於舊址上構築个園
	1804	仁宗嘉慶 9 年	重修瀋陽故宮東路、西路及中路東、西兩所建築羣
	1822	宣宗道光 2 年	建成湖南隆回清眞寺
	1822～32	宣宗道光 2～12 年	天津南大寺建成
	1832	宣宗道光 12 年	始建慕陵，4 年後竣工
	1851	文宗咸豐元年	建昌西陵，葬仁宗孝和睿皇后
	1852	文宗咸豐 2 年	西藏拉薩河壩林清眞寺建成
	1859	文宗咸豐 9 年	於河北省遵化縣建定陵
	1859	文宗咸豐 9 年	成都皇城街清眞寺建成，西元 1919 年重修
	1873	穆宗同治 12 年	始建定東陵，西元 1879 年建成
	1875	德宗光緒元年	於河北省遵化縣建惠陵
	1882	德宗光緒 8 年	青海大通縣楊氏拱北建成
	1887	德宗光緒 13 年	伍蘭生在同里建退思園
	1888	德宗光緒 14 年	重建青城山建福宮
	1891～1892	德宗光緒 17～18 年	甘肅臨潭西道場建成；西元 1930 年重修
	1894	德宗光緒 20 年	雲南巍山回回墩清眞寺建成
	1895	德宗光緒 21 年	重修定陵
	1909	宣統元年	建崇陵，爲德宗陵寢

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
北宋	十一世紀		重建韓城漢太史公祠
	1008	真宗大中祥符元年	於東京(今開封)建玉清昭應宮
	1009	真宗大中祥符2年	建岱廟天貺殿
	1009	真宗大中祥符2年	於泰山建碧霞元君祠，祀碧霞元君
	1009~1010	真宗大中祥符2~3年	始建福建泉州聖友寺
	1013	真宗大中祥符6年	再修中嶽廟
	1038	仁宗寶元元年（遼興宗重熙7年）	遼建山西大同下華嚴寺薄伽教藏殿
	1049~1053	仁宗皇祐年間	華陰縣建希夷祠紀陳摶(今玉泉院)
	1052	仁宗皇祐4年	建隆興寺摩尼殿(河北正定)
	1056	仁宗嘉祐元年（遼道宗清寧2年）	遼建山西應縣佛宮寺釋迦塔
			司馬光在洛陽建獨樂園，有《獨樂園記》記其事
			富弼在洛陽有邸園，人稱富鄭公園
	1086~1099	哲宗年間	擴建茅山元符萬寧宮
	1087	哲宗元祐2年	擴充羅浮山葛仙祠為沖虛觀
	1102	徽宗崇寧元年	重修山西晉祠聖母殿
	1105	徽宗崇寧4年	於龍虎山創建天師府，為歷代天師起居之所
	1115	徽宗政和5年	在汴梁建造明堂，每日興工萬餘人
	1125	徽宗宣和7年	於登封建少林寺初祖庵
	十二世紀	北宋末南宋初	廣州懷聖寺光塔建成
南宋	十二世紀		紹興禹跡寺南有沈園，以陸游詩名聞於世
	十二世紀		韓侂胄在臨安造南園
	十二世紀		韓世忠於臨安建梅岡園
	1131	高宗紹興元年	建福建泉州清淨寺；元至正9年(西元1349年)重修
	1138	高宗紹興8年	以臨安為行宮，定為都城，並著手擴建
	1150	高宗紹興20年（金廢帝天德2年）	金完顏亮命張浩、孔彥舟營建中都
	1163	孝宗隆興元年（金世宗大定3年）	金建平遙文廟大成殿
	1190~1196	光宗紹熙元年至寧宗慶元2年（金章宗明昌年間）	金邱長春修道嶗山太清宮，後其師弟劉長生增築觀宇，建成全真道嶗山派祖庭
	1240	理宗嘉熙4年（蒙古太宗12年）	蒙古於山西永濟縣永樂鎮呂洞賓故居修建永樂宮
	1267	度宗咸淳3年（蒙古世祖至元4年）	蒙古忽必烈命劉秉忠營建大都城
	1269	度宗咸淳5年（蒙古世祖至元6年）	蒙古建大都(北京)國子監
	1271	度宗咸淳7年（元世祖至元8年）	元建北京妙應寺白塔，為中國現存最早的喇嘛塔
	1275	恭帝德祐元年	始建江蘇揚州普哈丁墓
	1275	恭帝德祐元年	始建江蘇揚州清真寺(仙鶴寺)，後並曾多次重修
元	1281	元世祖至元18年	浙江杭州真教寺大殿建成，延祐年間(西元1314~1320年)重建
	十三世紀	元初	建西藏薩迦南寺
	十三世紀	元初	建大都之禁苑萬歲山及太液池，萬歲山即金之瓊華島
	十三世紀	元初	創建雲南昆明正義路清真寺
	十四世紀		創建上海松江清真寺，明永樂、清康熙時期重修
	1302	成宗大德6年	建大都(北京)孔廟

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
元	1310	武宗至大3年	重修福建泉州聖友寺
	1320	仁宗延祐7年	建北京東嶽廟
	1323	英宗至治3年	重修福建泉州伊斯蘭教聖墓
	1342	順帝至正2年	天如禪師建蘇州獅子林
	1343	順帝至正3年	重建河北定縣清真寺
	1350	順帝至正10年	重修廣州懷聖寺
	1356	順帝至正16年	北京東四清真寺始建；明英宗正統12年(西元1447年)重修
	1363	順帝至正23年	建新疆霍城吐虎魯克帖木兒瑪扎
明	1368～1644		各地都出現一些大型院落，福建已出現完善的土樓
	1368	太祖洪武元年	朱元璋始建宮室於應天府(今南京)
	十四世紀	太祖洪武年間	雲南大理老南門清真寺始建，清代重修
	十四世紀	太祖洪武年間	湖北武昌清真寺建成，西元1751年重修
	十四世紀	太祖洪武年間	寧夏同心大寺建成
	1373	太祖洪武6年	南京城及宮殿建成
	1373	太祖洪武6年	派徐達鎮守北邊，又從華雲龍言，開始修築長城，後歷朝屢有興建
	1376～1383	太祖洪武9～15年	於南京建靈谷寺大殿
	1373	太祖洪武6年	在南京欽天山建歷代帝王廟
	1381	太祖洪武14年	始建孝陵，位於江蘇省南京市，成祖永樂3年(西元1405年)建成
	1388	太祖洪武21年	創建南京淨覺寺；西元1430及1492年兩度重修
	1392	太祖洪武25年	創建陝西西安華覺巷清真寺，明、清兩代並曾多次重修擴建
	1407	成祖永樂5年	始建北京宮殿
	1409	成祖永樂7年	始建長陵，位於北京市昌平縣
	1413	成祖永樂11年	敕建武當山宮觀，歷時11年，共建成8宮、2觀及36庵堂、72岩廟
	1420	成祖永樂18年	北京宮城及皇城建成，遷都北京
	1420	成祖永樂18年	建北京天地壇、太廟、先農壇
	1421	成祖永樂19年	北京宮內奉天、華蓋、謹身三殿被燒毀
	1421	成祖永樂19年	建北京社稷壇
	十五世紀		大內御苑有後苑(今北京故宮神武門北之御花園)、萬歲山(即清代的景山)、建福宮花園、西苑和兔苑
	1436	英宗正統元年	重建奉天、華蓋、謹身三殿
	1442	英宗正統7年	重修北京牛街禮拜寺；清康熙35年(西元1696年)大修擴建
	1444	英宗正統9年	建北京智化寺
	1447	英宗正統12年	於西藏日喀則建扎什倫布寺
	1456	景帝景泰7年	初建景泰陵，後更名為慶陵
	1465～1487	憲宗成化年間	山東濟寧東大寺建成，清康熙、乾隆時重修
	1473	憲宗成化9年	於北京建真覺寺金剛寶座塔
	1483～1487	憲宗成化19～23年	形成曲阜孔廟今日之規模
	1495	孝宗弘治8年	山東濟南清真寺建成，西元1554及1874年重修
	1500	孝宗弘治13年	重修無錫泰伯廟
	十六世紀		重修山西太原清真寺
	1506～1521	武宗正德年間	秦端敏建無錫寄暢園，有八音澗名聞於世
	1509	武宗正德4年	御史王獻臣罷官歸里，在蘇州造拙政園
	1519	武宗正德14年	重建北京宮內乾清、坤寧二宮
	1522～1566	世宗嘉靖年間	始建蘇州留園；清乾隆時修葺
	1523	世宗嘉靖2年	重修河北宣化清真寺；西元1865年再修
	1524	世宗嘉靖3年	新疆喀什艾迪卡爾禮拜寺建成，西元1798年擴建
	1530	世宗嘉靖9年	建北京地壇、日壇、月壇，恢復了四郊分祭之禮
	1530	世宗嘉靖9年	改建北京先農壇
	1531	世宗嘉靖10年	建北京歷代帝王廟
	1534	世宗嘉靖13年	改天地壇為天壇

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
明	1537	世宗嘉靖 16 年	北京故宮新建養心殿
	1540	世宗嘉靖 19 年	建十三陵石牌坊
	1545	世宗嘉靖 24 年	重建北京太廟
	1545	世宗嘉靖 24 年	將天壇內長方形的大殿改建為圓形三檐的祈年殿
	1549	世宗嘉靖 28 年	重修福建福州清真寺
	1559	世宗嘉靖 38 年	建上海豫園，為潘允端之私園，大假山則是著名疊石家張南陽造
	1561	世宗嘉靖 40 年	始建河南沁陽清真寺；明神宗萬曆 18 年（西元 1590 年）、清德宗光緒 13 年（西元 1887 年）重修
	1568	穆宗隆慶 2 年	戚繼光鎮薊州，增修長城，廣建敵台及關塞
	1573～1619	神宗萬曆年間	米萬鍾建北京勺園，以「山水花石」四奇著稱
	1583	神宗萬曆 11 年	始建定陵，位於北京市昌平縣
	1598	神宗萬曆 26 年	始建永陵，初名興京陵，清世祖順治 16 年（西元 1659 年）改為今名
	1601	神宗萬曆 29 年	建福建齊雲樓，為土樓形式
	1602	神宗萬曆 30 年	始建江蘇鎮江清真寺；清代重修
	1615	神宗萬曆 43 年	重建北京故宮皇極（太和）、中極（中和）、建極（保和）三大殿
	1620	神宗萬曆 48 年	重修慶陵
	1629	思宗崇禎 2 年（後金太宗天聰 3 年）	後金於遼寧省瀋陽市建福陵
	1634	思宗崇禎 7 年	計成所著《園冶》一書問世
	1640	思宗崇禎 13 年（清太宗崇德 5 年）	清修瀋陽故宮篤恭殿（大政殿）
	1643	思宗崇禎 16 年（清太宗崇德 8 年）	清始建昭陵，位於遼寧瀋陽市，為清太宗皇太極陵墓
清	1645～1911		今日所能見到的傳統民居形式大致已形成
	十七世紀	清初	新疆喀什阿巴伙加瑪札始建，後並曾多次重修擴建
	1644～1661	世祖順治年間	改建西苑，於瓊華島上造白塔
	1645	世祖順治 2 年	達賴五世擴建布達拉宮
	1655	世祖順治 12 年	重建北京故宮乾清、坤寧二宮
	1661	世祖順治 18 年	始建清東陵
	1662～1722	聖祖康熙年間	建福建永定縣承啟樓
	1663	聖祖康熙 2 年	孝陵建成，位於河北省遵化縣
	1672	聖祖康熙 11 年	重建成都武侯祠
	1677	聖祖康熙 16 年	山東泰山岱廟形成今日之規模
	1680	聖祖康熙 19 年	在玉泉山建澄心園，後改名靜明園
	1681	聖祖康熙 20 年	建景陵，位於河北遵化縣
	1683	聖祖康熙 22 年	重建北京故宮文華殿
	1684	聖祖康熙 23 年	造暢春園
	1687	聖祖康熙 26 年	始建甘肅蘭州解放路清真寺
	1689	聖祖康熙 28 年	建北京故宮寧壽宮
	1689	聖祖康熙 28 年	四川閬中巴巴寺始建
	1690	聖祖康熙 29 年	重建北京故宮太和殿，西元 1695 年建成
	1696	聖祖康熙 35 年	於呼和浩特建席力圖召
	1702	聖祖康熙 41 年	河北省泊鎮清真寺建成；西元 1908 年重修
	1703	聖祖康熙 42 年	建承德避暑山莊
	1703	聖祖康熙 42 年	始建天津北大寺
	1710	聖祖康熙 49 年	重建山西解縣關帝廟
	1718	聖祖康熙 57 年	建孝東陵，葬世祖之后孝惠章皇后博爾濟吉特氏
	1720	聖祖康熙 59 年	始建甘肅臨夏大拱北
	1722	聖祖康熙 61 年	始建甘肅蘭州橋門街清真寺
	1725	世宗雍正 3 年	建圓明園，乾隆時又增建，共四十景

朝代	西元年代	中國年號	大事紀要
清	1730	世宗雍正 8 年	始建泰陵，高宗乾隆 2 年（西元 1737 年）建成
	1735	世宗雍正 13 年	建香山行宮
	1736～1796	高宗乾隆年間	著名疊石家戈裕良造蘇州環秀山莊
	1736～1796	高宗乾隆年間	河南登封中嶽廟形成今日規模
	1742	高宗乾隆 7 年	四川成都鼓樓街清真寺建成，西元 1794 年重修
	1745	高宗乾隆 10 年	擴建香山行宮，並改名靜宜園
	1746～1748	高宗乾隆 11～13 年	增建瀋陽故宮中路、東所、西所等建築群落
	1750	高宗乾隆 15 年	建造北京故宮雨花閣
	1750	高宗乾隆 15 年	建萬壽山、昆明湖，定名清漪園，歷時 14 年建成
	1751	高宗乾隆 16 年	在圓明園東造長春園和綺春園
	1752	高宗乾隆 17 年	將大享殿祈年殿更為藍色琉璃瓦頂
	1752	高宗乾隆 17 年	重修瀋陽故宮
	1755	高宗乾隆 20 年	於承德建普寧寺，大殿仿桑耶寺烏策大殿
	1756	高宗乾隆 21 年	重建湖南汨羅屈子祠
	1759	高宗乾隆 24 年	重建河南鄭州清真寺
	1764	高宗乾隆 29 年	建承德安遠廟
	1765	高宗乾隆 30 年	宋宗元營建蘇州網師園
	1766	高宗乾隆 31 年	建承德普樂寺
	1767～1771	高宗乾隆 32～36 年	建承德普陀宗乘之廟
	1770	高宗乾隆 35 年	建福建省華安縣二宜樓
	1773	高宗乾隆 38 年	寧夏固原二十里鋪拱北建成
	1774	高宗乾隆 39 年	建北京故宮文淵閣
	1778	高宗乾隆 43 年	建瀋陽故宮西路建築群
	1778	高宗乾隆 43 年	新疆吐魯番蘇公塔禮拜寺建成
	1779～1780	高宗乾隆 44～45 年	建承德須彌福壽之廟
	1781	高宗乾隆 46 年	建瀋陽故宮文溯閣、仰熙齋、嘉蔭堂
	1783	高宗乾隆 48 年	建北京國子監辟雍
	1784	高宗乾隆 49 年	建北京西黃寺清淨化城塔
	十八世紀		建青海湟中塔爾寺
	1789	高宗乾隆 54 年	內蒙古呼和浩特清真寺創建，西元 1923 年重修
	1796	仁宗嘉慶元年	始建河北易縣昌陵，8 年後竣工
	十八至十九世紀	仁宗嘉慶年間	黃至筠購買揚州小玲瓏山館，於舊址上構築個園
	1804	仁宗嘉慶 9 年	重修瀋陽故宮東路、西路及中路東、西兩所建築群
	1822	宣宗道光 2 年	建成湖南隆回清真寺
	1822～32	宣宗道光 2～12 年	天津南大寺建成
	1832	宣宗道光 12 年	始建慕陵，4 年後竣工
	1851	文宗咸豐元年	建昌西陵，葬仁宗孝和睿皇后
	1852	文宗咸豐 2 年	西藏拉薩河壩林清真寺建成
	1859	文宗咸豐 9 年	於河北省遵化縣建定陵
	1859	文宗咸豐 9 年	成都皇城街清真寺建成，西元 1919 年重修
	1873	穆宗同治 12 年	始建定東陵，西元 1879 年建成
	1875	德宗光緒元年	於河北省遵化縣建惠陵
	1882	德宗光緒 8 年	青海大通縣楊氏拱北建成
	1887	德宗光緒 13 年	任蘭生在同里建退思園
	1888	德宗光緒 14 年	重建青城山建福宮
	1891～1892	德宗光緒 17～18 年	甘肅臨潭西道堂建成；西元 1930 年重修
	1894	德宗光緒 20 年	雲南巍山回回墩清真寺建成
	1895	德宗光緒 21 年	重修定陵
	1909	宣統元年	建崇陵，爲德宗陵寢